

جلد 6 . شماره 2 اپریل 2004ء صفحہ 1425

أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ۝ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ۝ (الاعلىٰ 14-15)

مک وہ مراد کو پہنچ گیا جو پاک ہوا۔ اور اپنے رب کے نام کا ذکر کرتا رہا اور نماز پڑھتا رہا۔

عالمگیر محبت اور بنی نوع انسان کی اصلاح و فلاح کا علمبردار

گوجرانوالہ
علاج آدمیت

Registered

CPL No.

سلسلہ عالیہ توحید

مرکز تعمیر ملت جی ٹی روڈ گوجرانوالہ

اغراض و مقاصد

- کتاب اللہ اور سنت رسول ﷺ کے مطابق خالص توحید، اجماع رسول ﷺ کثرت ذکر، مکارم اخلاق اور خدمت خلق پر مشتمل حقیقی اسلامی تصوف کی تعلیم فروغ دینا۔
- کشف و کرامات کی بجائے اللہ تعالیٰ کے قرب و عرفان اور اسکی رضا و لقاء کے حصول مقصود حیات بنانے کا ذوق بیدار کرنا۔
- حضور ﷺ کے صحابہ کی پیروی میں تمام فرائض منصبی اور حقوق العباد ادا کرے ہوئے روحانی کمالات حاصل کرنے کے طریقہ کی ترویج۔
- موجودہ زمانے کی مشغول زندگی کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے نہایت ہی مختصر و سہل العمل اور اردو اذکار کی تلقین۔
- غصہ و نفرت، حسد و بغض، تجسس و غیبت اور ہوا و ہوس جیسی برائیوں کو ترک کر کے قطع ماسواہ اللہ، تسلیم و رضا، عالمگیر محبت اور صداقت اختیار کرنے کو ریاض اور مجاہدے کی بنیاد بنانا۔
- فرقہ واریت، مسلکی اختلافات اور لاف حاصل بحثوں سے نجات دلانا، تزکیہ نفس و تصفیہ قلب کی اہمیت کا احساس پیدا کر کے اپنی ذات، اہل و عیال اور اہل کی اصلاح کی فکر بیدار کرنا۔
- اللہ تعالیٰ کی رضا، اس کے رسول ﷺ کی خوشنودی اور ملت اسلامیہ کی بہتری و نیت سے دعوت الی اللہ اور اصلاح و خدمت کے کام کو آگے بڑھانا۔
- مسلمان بھائیوں کے دلوں میں قلبی فیض کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی محبت بیدار کرنا و روحانی توجہ سے نیک اخلاق کی اصلاح کرنا۔

عالمگیر محبت، اکرام انسانیت اور فلاح آدمیت کا علمبردار
سلسلہ عالیہ توحید

بیادگار خواجه عبدالحکیم انصاری
بانی سلسلہ

ماہنامہ گوجرانوالہ

اصلاح
ادبیت

عالمگیر محبت اور بنی نوع انسان
کی اصلاح و فلاح کا علمبردار

نگران و سرپرست
محمد صدیق ڈار صاحب
شیخ سلسلہ عالیہ توحیدیہ

جلد 6 شماره 2 اپریل 2004، صفحہ 1425

ایڈیٹر وحید احمد

مجلس ادارت

محمد مرتضیٰ توحیدی، ایم محمد اکرم، پروفیسر منیر احمد لودھی، ایم محمد طالب
ڈاکٹر عبدالرشید وقار، محمد صدیق، سید عاشق حسنین مرتضیٰ شاہ بخاری
مولانا حافظ بشیر احمد

قیمت 20/- روپے سالانہ فٹڈ 200/- روپے

ایڈیٹر سے رابطہ کے لئے:

وحید احمد

تھانہ روڈ بلدیہ مارکیٹ گلکھڑ ضلع گوجرانوالہ

Ph: 0431-881379

شیخ سلسلہ سے رابطہ کیلئے:

محمد صدیق ڈار توحیدی

مرکز تعمیر ملت نزد وحید کالونی کوٹ شاہاں گوجرانوالہ

Ph: 0431-862835

Mob: 0320-5793520

پبلشر عامر رشید انصاری نے معراج دین پرنٹرز مچلی منڈی لاہور سے چھپوا کر مرکز تعمیر ملت جی ٹی روڈ گوجرانوالہ سے شائع کیا

Fax: No. +92-431-222020

E-mail: tohidia@hotmail.com

سلسلہ عالیہ توحیدیہ

اس شمارے میں

صفحہ نمبر	مصنف	مضمون
1	وحید احمد	اداریہ
3	خواجہ عبدالحکیم انصاری	محاسن اور معائب اخلاق
8	محمد صدیق ڈار تو حیدی	وجود باری تعالیٰ
13	حاجی مبارک علی	اجرا اور ثواب
18	محمد رفیق نقشبندی	آٹھ باتیں
21	محمد صدیق ڈار تو حیدی	میں کیسے مسلمان ہوا
25	مولانا شاہ محمد جعفر پھلواری	ہمارے مذہبی راہنما
32	ڈاکٹر خواجہ عابد نظامی	خواجہ حسن نظامی
38	عبدالرشید ساہی	دنیا اقبال کی نظر میں
42	مہر جاوید اقبال	خطاب بہ جاوید
50	ہارون یحییٰ	الحاد کو شکست فاش

اداریہ

تنہا اسلام کو یہ فخر حاصل ہے کہ اس نے تعمیر اخلاق کے لئے جس پیمانہ و معیار کا انتخاب کیا اس میں دونوں طرح کی خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ یہ اپنی جگہ جامع بھی ہے اور اس لائق بھی ہے کہ اخلاق و سیرت کو سنوارنے کے سلسلہ میں مثبت اور تخلیقی کردار ادا کر سکے۔ یہ پیمانہ ”تقویٰ“ کی اصطلاح سے تعبیر ہے۔ ”تقویٰ“ کو قرآن حکیم نے ایک اصولی محرک ایک جامع معیار اور فکر و عمل کا ایک تخلیقی پیمانہ قرار دیا ہے۔ اس کا اندازہ دو چیزوں سے ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ قرآن حکیم میں یہ لفظ، اپنے مختلف مشتقات کے ساتھ قریب قریب ہر اس سیاق میں استعمال ہوا ہے جہاں مسلمانوں کو کسی نہ کسی نیکی، خوبی اور فضیلت کے اتصاف پر آمادہ کیا گیا ہے، دوسرے اخلاق و سیرت کا کوئی گوشہ ایسا نہیں جس کی تکمیل، تحسین اور ترقی کے لئے قرآن حکیم میں یہ لفظ استعمال نہ ہوا ہو۔ تقویٰ کی حقیقت کیا ہے۔ اس سوال کا جواب ہمیں قرآن حکیم کی آیات ہی میں ڈھونڈنا چاہیے۔ قرآن حکیم کی رو سے تقویٰ کے معنی تعلق باللہ، محبت الہی اور اس کی صفات قدسیہ سے کسب فیض کی ایسی کیفیت اور مقام کے ہیں، جس کے حصول کے بعد مومن اپنی پوری زندگی میں خیر و خوبی کی طرف مسلسل قدم بڑھاتا رہتا ہے۔ اس مقام پر فائز ہونے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نیکی اس کا اڑھنا بچھونا بن جاتی ہے۔ اس کا نصب العین اور روح کی غذا قرار پاتی ہے اور اس کی تمام تر تک و دو کا مدار و محور بن جاتی ہے۔

”اور جو تقویٰ کا لباس ہے وہی سب سے بہتر ہے“ (الاعراف - ۲۶)

”اور حج کے لئے زاد راہ کا اہتمام کرو اور بہترین زاد راہ تقویٰ ہے“ (بقرہ - ۱۹۷)

جب کوئی شخص تقویٰ کی ان کیفیتوں سے بہرہ ور ہو جاتا ہے تو اس میں خود بخود ایسی بصیرت اور فکر و نظر کی روشنی پیدا ہو جاتی ہے۔ جس کے ذریعہ وہ نیکی اور برائی میں ذوق و امتیاز کے حدود صاف پہچاننے لگتا ہے۔

”مومنو! اگر تم تقویٰ اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں حق و باطل میں امتیاز کرنے کی قوت و

صلاحیت بخش دے گا۔“ (انفال - ۲۹)

یہی نہیں تقویٰ اختیار کر لینے سے مومن کے لئے تائید ایزدی سے یسر و آسانی اور فلاح و کامرانی کے دروازے کھل جاتے ہیں۔

”اور جو شخص تقویٰ اختیار کرے گا اللہ اس کے لئے رنج و محن سے مخلصی کی راہ پیدا کر دے

گا۔“ (الطلاق - ۴)

”اور جو شخص تقویٰ اختیار کرے گا اللہ اس کے کاموں میں سہولت پیدا کر دے گا اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اور اللہ سے ڈرے گا، اور تقویٰ کو اپنائے گا، ان کو جان لینا چاہیے کہ یہی لوگ فائز اور کامیاب ہیں۔“ (النور۔ 52)

جب کوئی شخص تقویٰ کی لذت سے آشنا ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ذاتی سطح پر محبت و اطاعت کے رشتوں کو استوار کر لیتا ہے یا جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھنے اور اس کی صفات کمال کی روشنی میں قدم فرسا ہونے کی خواہش پیدا کر لیتا ہے تو علاوہ اس بات کے کہ وہ دنیا کے رنج و محن اور ابتلا و آزمائش کی صعوبتوں سے مخلص حاصل کر لیتا ہے اور توفیق ایزدی کے انعام کو پا لینے میں کامیابی حاصل کر لیتا ہے، ایسے اسلوب فکر و نظر سے بھی بہر مند ہو جاتا ہے جو اس کو رضائے الہی کے حسین سانچوں میں ڈھال دیتا ہے اور اس کی سیرت و کردار کے گوشوں کو چمکا اور سنوار دیتا ہے، جو ہر عمل میں اس کی رہنمائی و ہدایت کا فریضہ انجام دیتا ہے اور ترغیبات و ترہیبات میں اس کے لئے سپر ثابت ہوتا ہے۔ تقویٰ نہ صرف، اعمال کو سنوارتا اور جلا دیتا ہے بلکہ اس میں اخلاق و احسان کا رنگ بھی بھرتا ہے، اس میں لطافت و معنویت بھی پیدا کرتا ہے اور انسان کو اس کی محدود اور فانی سطح سے اٹھا کر عشق الہی کے اس افق بلند تک اچھال بھی دیتا ہے۔ جو غیر محدود و وسعتوں کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہے۔ تقویٰ سے اتصاف پذیر شخص کے سامنے اخلاقیات کا یہ اشکال نہیں رہتا کہ فائدہ و لذت کی بڑی سے بڑی مقدار کو کیونکر مرتکز کیا جائے۔ اس کی طلب و آرزو کا ہدف یہ چیز قرار پاتی ہے کہ وہ کیا جتن اختیار کرے، جس سے زیادہ سے زیادہ محبت الہی کی نعمت کا سزاوار ٹھہرے۔ یعنی جس سے اس کے اعمال میں حسن اور کمال اور نکھار ابھر آئے۔ تقویٰ اسلامی نقطہ نگاہ سے عمل و کردار کی اساس بھی ہے، محرک و سرچشمہ بھی ہے اور روح و جان بھی۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان کو اپنے ہر ہر اقدام و سعی سے پہلے سوچنا چاہیے کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ اس کی تہہ میں کہیں نفس کی ادنیٰ خواہشات تو کارفرما نہیں، ریا اور دکھاوا تو اس کا مقصود نہیں اور یہ بات تو نہیں کہ اعمال کے ظاہری حسن و کشش نے اسے اس عمل پر آمادہ کیا ہو اور ان اعمال کے باطن میں جو روح اور معنی پنہاں ہے اس سے اس کی نظریں اوجھل ہوں۔ تقویٰ ہر ہر عمل میں وقت نظر اور حسن نظر چاہتا ہے۔

والسلام!

وحید احمد

محاسن اور معائب اخلاق

(خواجه عبدالکیم انصاری)

تمام محاسن اور معائب اخلاق کا مفصل بیان تو ممکن نہیں علاوہ ازیں بہت سی باتوں کا ذکر پہلے ہی آچکا ہے۔ اس لئے یہاں صرف وہ معدودے چند باتیں لکھی جاتی ہیں جو اجتماعی حیثیت سے قوم کی تعمیر یا تخریب کا باعث ہوتی ہیں لیکن ان محاسن و معائب کا بیان کرنے سے پہلے ہم ایک دفعہ پھر یاد دلانا ضروری سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کے زوال کی بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ان کا اخلاق قرآنی معیار سے بہت ہی زیادہ گرا ہوا ہے۔ اور جب تک وہ اخلاق میں معیاری ترقی نہ کریں دنیا کی ترقی یافتہ قوموں کے مقابلہ میں ہرگز سر بلند نہیں ہو سکتے۔ محاسن اخلاق پر عمل کرنا ہی عین شرافت ہے۔ شرافت کا معیار اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ جو آدمی جتنا زیادہ متقی ہے۔ یعنی جتنا زیادہ اللہ سے ڈرتا اور اس کے احکام پر عمل کرتا ہے اتنا ہی وہ شریف ہے۔ لیکن آج کل مسلمانوں نے شرافت کا معیار یورپ کی تقلید میں یہ قرار دے لیا ہے کہ جو جتنا زیادہ مال دار یا بڑا افسر ہے اتنا ہی وہ شریف ہے اس نخیل سے معاشرہ میں بڑی خرابیاں اور کمزوری پیدا ہو گئی ہے اس نظریہ کو فوراً بدلنے کی ضرورت ہے۔

اب محاسن و معائب اخلاق کا حال سنئے۔

احسان

یہ وہی چیز ہے جس کو آج کل کی متمدن قومیں میوچول ہیلپ یعنی امداد باہمی کہتی ہیں۔ قرآن میں جا بجا احسان کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ جو کوئی تمہارے ساتھ احسان کرے تم بھی اس کے ساتھ احسان کرو۔ مطلب یہ ہے کہ احسان کا سلسلہ ہر وقت جاری رہے احسان جماعت کی شیرازہ بندی اور اتحاد کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ احسان کے معنی صرف نیکی کے ہیں اور نیکی یہ ہے کہ جس شخص سے بھی کی جائے اس کو کچھ فائدہ یا کم از کم راحت و خوشی حاصل ہو۔ سوچنے کی بات ہے کہ جس جماعت کے سارے افراد ایک دوسرے کو ہر وقت آرام اور فائدہ پہنچانے کی کوشش میں لگے رہیں گے۔ اس جماعت کے ہر فرد کو حصہ رسدی کچھ آرام اور فائدہ ضرور پہنچتا رہے گا۔ اس طرح لوگوں کی بہت سی مشکلات میں آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ زندگی خوش گوار بن جائے گی۔ تنگیاں کشادگی سے بدل جائیں گی، جینے میں لطف آنے لگے گا اور یہ دنیا جیتے جی جنت بن جائے گی۔ اس سے دماغ میں سکون و یکسوئی پیدا ہوگی، عمل کی قوت بڑھے گی ہر

کام خوش اسلوبی سے کیا جاسکے گا اور ہر قدم پر کامیابی قدم چومے گی۔ لیکن بد نصیبی تو یہ ہے کہ آج کل احسان کو گالی سمجھا جاتا ہے۔ چنانچہ زبان میں بہت سے محاورے بھی ایسے پیدا ہو گئے ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ احسان کوئی بہت ہی بری چیز ہے مثلاً میری جوتی اس کا احسان اٹھاتی ہے۔ ”میں تیرے باپ کا احسان مند نہیں ہوں۔“ ”کسی کا احسان اٹھانے سے تو مر جانا بہتر ہے“ حتیٰ کہ شاعر تک کہنے لگے کہ

احسان ناخدا کا اٹھائے میری بلا
کشتی خدا پہ چھوڑ دوں لنگر کو توڑ دوں

احسان کی برائی کا خیال اس لئے پیدا ہوا کہ احسان کرنے والے احسان کے جتانے اور طعنے دینے لگے حالانکہ یہ نہایت ہی کمینہ پن کی بات ہے۔ اس طرح تو محبت و اخوت کے بجائے نفرت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں اور بجائے فائدے کے نقصان پہنچتا ہے۔ اسی طرح جن لوگوں کے ساتھ احسان کیا جاتا ہے اگر وہ اپنے محسنوں کے شکر گزار نہ ہوں اور احسان کے بدلے میں احسان نہ کریں تو وہ بھی سخت برائی کے مرتکب ہوتے ہیں۔ احسان کرنے اور احسان اٹھانے والے دونوں کے دل میں محبت کا جذبہ کارفرما ہونا چاہیے۔ ورنہ قوم میں اتفاق و اتحاد کے بجائے نا اتفاقی پیدا ہوگی اور فساد پھیلے گا۔ خوب سمجھ لو کہ جس قوم کے افراد صدق و خلوص سے ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے وہ قوم جانوروں سے بھی بدتر ہے کسی حالت میں بھی تباہی سے نہیں بچ سکتی۔ یہاں یہ بات اچھی طرح یاد رکھنی چاہیے کہ نیکی صرف نیکی کے لئے کی جائے کسی معاوضے یا بدلے کے لئے نہ کی جائے۔ ورنہ وہ دوکانداری بن جائے گی اور بجائے فائدے کے نقصان پہنچائے گی۔

ہم نے ایک انگلش میگزین میں ایک کتے کا ایک سچا واقعہ پڑھا۔ جس کو مالک نے سدھایا تھا۔ مالک روزانہ اس کے گلے میں ایک ٹوکری لٹکا دیتا۔ کتا یہ ٹوکری لے کر ایک بیکری میں جاتا اور وہاں سے کچھ رول لایا کرتا تھا۔ رول تعداد میں ہمیشہ پورے ہوتے تھے۔ ایک دن ایک رول کم نکلا اور اس کے بعد کئی دن تک ایک رول کم آتا رہا۔ آخر مالک نے بیکری والے سے دریافت کیا۔ اس نے کہا میں تو ہمیشہ پورے دیتا ہوں اس پر ایک دن جب کتا رول لے کر واپس جا رہا تھا۔ مالک نے چھپ کر اس کا تعاقب کیا کتا کچھ دور جانے کے بعد ٹھہر گیا۔ گلے سے ٹوکری نکال کر سڑک کے کنارے رکھی۔ اور ایک رول نکال کر منہ میں لیا اور بھاگا۔ یہاں تک کہ ایک دیوار

کے پیچھے غائب ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد واپس آیا تو منہ میں رول نہ تھا۔ کتے نے نوکری پھر گلے میں ڈالی اور گھر کی طرف چل دیا۔ جب وہ دور چلا گیا تو مالک دیوار کے پیچھے گیا، کیا دیکھتا ہے کہ وہاں کنڈر میں ایک بہت سی کمزور اور لاغر کتیا پڑی ہوئی ہے جس کی ایک ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے۔ آس پاس سات نوزائیدہ پلے پڑے ہوئے ہیں۔ اور کتیا رول کھا رہی ہے دیکھا آپ نے جانوروں میں بھی یہ احساس ہے کہ ضرورت کے وقت اپنے ہم جنسوں کی مدد کریں۔ یا یوں کہیے کہ ترقی یافتہ قوموں کے کتے بھی ہم جنسوں کی مدد کرتے ہیں لیکن زوال پذیر قوموں کے آدمی بھی ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے۔

دیانت

دیانت کے معنی بہت وسیع ہیں۔ دیانت سے صرف یہ مراد نہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی کوئی چیز تمہارے پاس امانت رکھے تو اس کو بحسنہ واپس کر دو۔ دیانت یہ ہے کہ جس چیز پر تمہارا حق نہیں اس کو چھوؤ تک نہیں اور کسی طرح مل جائے تو ہرگز استعمال میں نہ لاؤ۔ دیانت یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص تمہارے توسل سے کسی کو کوئی پیغام بھیجے تو اس طرح پہنچاؤ کہ الفاظ اور لہجہ بھی بالکل ویسا ہی رہے، جو پیغام دینے والے کا تھا۔ دیانت یہ بھی ہے کہ تمام حقوق اللہ، حقوق نفسی اور حقوق العباد کو کماحقہ ادا کرو۔ دیانت یہ بھی ہے کہ اپنے فرائض منصبی کو پوری طرح ادا کرو۔ جتنے وقت تک کام کرنے کی تنخواہ یا اجرت ملتی ہے اس وقت میں اپنا یا کسی اور کا کوئی کام نہ کرو۔ کام بے دلی سے نہ کرو، خالی وقت نہ گزارو بیکار نہ ٹالو بلکہ اس کام کو جس کی اجرت ملتی ہے پورے جوش سرگرمی اور پوری قابلیت سے سرانجام دو۔ بعض متمدن ممالک میں دیانتداری کا یہ حال ہے کہ علی الصبح دودھ اٹھائے مکھن اخبار اور دیگر اشیاء بیچنے والے یہ چیزیں خریداروں کے دروازوں پر رکھ جاتے ہیں۔ کوئی دوسرا ان کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا۔ غریب لوگ کسی چھوٹی سی دوکان یا کیمین میں کچھ سامان تجارت بجا کر ہر چیز پر اس کی قیمت لکھ دیتے ہیں اور خود دوکان کو خالی چھوڑ کر دن بھر کسی کارخانے وغیرہ میں کام کرتے ہیں، ضرورت مند خالی دوکان پر آتے ہیں، اور جو چیز لینی ہو اس کی قیمت کیش بکس میں ڈال کر چیز لے جاتے ہیں۔ شام کو مالک دوکان میں آ کر روپیہ نکال لیتا ہے۔ مجال ہے کہ کوئی شخص قیمت ڈالے بغیر کوئی چیز لے جائے۔ بعض اپاج لوگ ایک کتا گاڑی ٹٹالیتے ہیں اور اس میں اخبارات یا اور ضروری چیزیں مثلاً سگریٹ وغیرہ رکھ دیتے ہیں۔ کتا مددھایا ہوا ہوتا ہے وہ بازاروں اور دوسوں میں گاڑی کو لئے پھرتا ہے لوگ ضروری چیزیں لے کر

قیمت کیش بکس میں ڈال دیتے ہیں۔ جب سامان ختم ہو جاتا ہے تو کتا گاڑی لے کر واپس گھر پہنچ جاتا ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ ہمارے ملک میں ایسا کیا جائے تو کیا حال ہو۔ پھر یہ دیکھئے کہ دیانت داری ان لوگوں میں ہے جن کو مشرک و کافر کہہ کر آپ خوش ہو لیتے ہیں اور یہ نہیں سوچتے کہ مسلمان ہوتے ہوئے آپ کی دیانت داری کا کیا حال ہے۔

ایثار

ایثار و سخاوت تقریباً ایک ہی چیز ہے لیکن خیرات اور ایثار میں فرق ہے۔ خیرات یہ ہے کہ تمہارے پاس اپنی ضروریات سے جو کچھ فاضل ہو اس میں سے ضرورت مندوں کو بھی دو۔ لیکن ایثار یہ ہے کہ جو چیز تم کو محبوب ہو اور جس کی تمہیں خود ضرورت ہو وہ چیز کسی دوسرے ضرورت مند کو دے دو۔ یعنی اپنی ضرورت پر دوسروں کی حاجت براری کو مقدم سمجھو۔ ایثار ایک بہت ہی بلند مرتبہ صفات میں سے ہے اور ایثار کرنے والا اللہ تعالیٰ کو بہت ہی عزیز ہوتا ہے۔ قوم کی جہالت اور گراؤ کی وجہ سے کئی صدیوں سے ایثار کے صحیح معنی بھی لوگوں کو معلوم نہیں رہے۔ اور ایثار اگرچہ کیا بھی جاتا ہے لیکن بہت ہی غلط جگہ اور غلط طریقے سے جب سے مسلمانوں میں بے عملی اور تن آسانی عام ہوئی ہے بے شمار لوگوں نے یہ پیشہ اختیار کر لیا ہے کہ صاحب مقدرت اصحاب کے گرد اکٹھے ہو کر ان کی خوشامد اور چا پلوسی کرتے رہتے ہیں۔ اور وقتاً فوقتاً موقعہ دیکھ کر اپنی محتاجی اور افلاس کا حال موثر الفاظ میں بیان کر کے ان کے جذبہ ایثار و سخاوت سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس قسم کا ایثار قوم کو بجائے فائدے کے الٹا نقصان پہنچاتا ہے اور بے عمل مفت خوروں کی تعداد میں ہمیشہ اضافہ ہوتا رہتا ہے اس لئے ایثار صرف مستحق آدمیوں کے ساتھ کرنا چاہیے۔ مفت خور خوشامدیوں اور حاشیہ نشینوں کی ہرگز ہرگز ہمت افزائی نہ کرنی چاہیے سب سے بہتر طریقہ ایثار کا یہ ہے کہ ایثار صرف اس موقع پر کیا جائے جبکہ اس سے اجتماعی فائدہ پہنچتا ہو۔ مثلاً قوم کے دو بڑے آدمی کسی ایک چیز کے حصول کے لئے مقابلہ کر رہے ہوں اور اس سے قوم کی دو جماعتوں میں دشمنی اور تفرقہ پیدا ہونے کا اندیشہ ہو تو ان میں سے ایک اپنے دعویٰ سے بخوشی دست کش ہو جائے۔ تاکہ قوم میں پھوٹ نہ پڑنے پائے۔ قرن اول کے مسلمانوں میں یہ بات عام تھی لیکن آج ہمارے زعماء اس معاملے میں اپنے حریفوں کے ساتھ جس اخلاق کا ثبوت دیتے ہیں قارئین خود اچھی طرح جانتے ہیں۔ ہم کو تو بیان کرتے ہوئے ندامت محسوس ہوتی ہے۔ مفید ایثار کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ فرض کیجئے کسی شہر میں ایک کالج یا سکول وغیرہ کھولنا ہے لیکن اس کے لئے مکان

نہیں ملتا۔ اب کسی رئیس کے پاس ایک عالی شان اور فراخ کوشی ہے جو اسے بے حد محبوب ہے اور وہ اسی میں رہنا پسند کرتا ہے لیکن باوجود ازیں یہ کوشی کالج یا سکول کے لئے دے دے تو یہ اہل واقعہ فائدہ مند ہے۔ اور اللہ کی نظر میں مقبول ہم نے ایسے نواب اور رئیس چشم خود دیکھے ہیں کہ اگر کوئی شخص ان کی کسی چیز کی تعریف کر دے تو پھر وہ اس چیز کو اپنے قبضہ میں رکھنا میوہ اور خلاف شان جانتے ہیں اور تعریف کرنے والے کو بخش دیتے ہیں۔ امراء کی اس عادی سے قوم میں بے انتہاء بے عملی پیدا ہوتی ہے اور تن آسان مفت خورے ان کو بے وقوف بنا کر چھوڑے اڑاتے ہیں۔

ایفائے عہد

قوی ترقی کے لئے ایفائے عہد بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنی اور صفات حسنہ۔ قرآن میں آیا ہے: ”یعنی اے ایمان والو اپنے اقراؤں کو پورا کرو“۔ (سورۃ مائدہ) اس سے بھی بڑھ کر سورۃ بنی اسرائیل میں ارشاد ہوا ہے۔ ”یعنی اپنے وعدے پورے کیا کرو، قیامت میں اس کے متعلق باز پرس کی جائے گی“۔ لیکن یہاں اللہ اور قیامت پر ایمان ہی کسے ہے جو اس حکم کی پروا کرے۔ ایفائے عہد بڑی بڑی باتوں ہی میں نہیں، چھوٹی چھوٹی اور معمولی باتوں میں بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ بعض اوقات وعدہ خلافی کے نتائج بہت ہی برے ہوتے ہیں اور جس شخص سے وعدہ کیا جاتا ہے اس کو نہ صرف جسمانی اور روحانی اذیت بلکہ طرح طرح کا نقصان بھی پہنچتا ہے کم از کم ایک واقعہ ہم کو ایسا معلوم ہے جس میں ایک شخص نے محض اس لئے خودکشی کر لی تھی کہ اس کے ایک دوست نے جو روپیہ اس کو دینے کا وعدہ کیا تھا، حسب وعدہ وقت موعود پر ادا نہیں کیا۔ جس قوم کے افراد میں وعدہ خلافی کی عادت عام ہو وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ وعدہ خلافی کرنے سے تو ہزار درجہ بہتر ہے کہ وعدہ کیا ہی نہ جائے۔ دوسری قوم میں جن کو تم کافر و مشرک کہہ کر خوش ہو لیتے ہو، ان کے معمولی افراد بھی ایفائے عہد میں اس قدر پکے ہوتے ہیں کہ ہماری قوم کے بڑے بڑے مدعیان تقویٰ، اعلیٰ تعلیم یافتہ اور زعماء بھی نہیں ہوتے۔ حقیقت یہ ہے کہ اخلاق حسنہ اور اعلیٰ کردار انسانی پیدا کرنے کے لئے سب سے پہلا سبق ہی یہ ہے کہ آدمی وعدے اور وقت کی پابندی کرے۔

وجود باری تعالیٰ

محمد صدیق ڈار توحیدی

سوال :- بعض لوگ کہتے ہیں کہ انسان کے اندر ایک دوسرا انسان موجود ہوتا ہے؟

شیخ سائد :- انسان کے اندر دوسرا انسان موجود نہیں ہے۔ بلکہ انسان روح اور جسم پر مشتمل ہے۔ روح پورے جسم کے اندر سرایت کئے ہوئے ہے۔ جسم کے سارے اعضاء روح کی خواہش کی تکمیل کی خاطر حرکت میں آتے ہیں۔ آپ کی حقیقت آپ کے اندر ہے۔ آنکھیں تو کیمرے کی مانند ہیں۔ بیرونی اشیاء سے روشنی منعکس ہو کر آنکھوں کے عدسوں سے گزرتی ہے اور اندرونی پردہ پر ان کا عکس بنتا ہے۔ اس عکس کو دیکھنے والی حقیقت تو اندر ہے۔ اسی طرح کان میں آواز کی لہریں جاتی ہیں اور ایئر ڈرم سے ٹکراتی ہیں۔ یعنی کان تو اطلاعات بہم پہنچاتے ہیں لیکن سننے والی حقیقت اندر ہے۔ اسی طرح گرمی سردی کا احساس ہے۔ تمام جلد کے نیچے سینسر (Sensors) لگے ہوئے ہیں لیکن گرمی سردی نرمی سختی کا ادراک روح ہی کرتی ہے۔ جب آدمی کی موت واقع ہوتی ہے تو روح اس مادی جسم کو چھوڑ دیتی ہے اور اسے ایک نیا روحانی جسم مل جاتا ہے۔ جس طرح سانپ کچھ عرصہ کے بعد کینٹھلی بدلتا ہے۔ اس کے جسم کا اوپر والا غلاف اتر جاتا ہے اور اسے نئی جلد مل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سمجھانے کے لئے عجیب و غریب قسم کے مثالی نمونے بنائے ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ سفیدے کا درخت ہے ہر سال اس کے پرانے چھلکے اتر جاتے ہیں اور اندر سے تروتازہ چمکدار سفید نیا درخت نمودار ہوتا ہے۔ عام درختوں کے ساتھ تو ایسا نہیں ہوتا۔ اسی طرح روح نئے روحانی جسم کے ساتھ نکل جاتی ہے اس کی شکل و صورت بالکل آپ جیسی ہی ہوتی ہے چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دوبارہ مادی جسم کے ساتھ اٹھاتا ہے اس لئے روح کا تعلق اپنی قبر اور موت کے مقام کے ساتھ بدستور قائم رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما رکھا ہے کہ کفن سڑنے کے ٹل کی وجہ سے جو کچھ کم ہوتا ہے ہم جانتے ہیں۔ جب ہمارا حکم ہوگا تو بکھرے ہوئے تمام اجزاء پھر اکٹھے ہو جائیں گے اور مادی جسم اپنی اصل حالت میں آ جائے گا۔

سوال :- سنا ہے کہ مکہ میں جو مناء کا میدان ہے وہاں حشر ہوگا؟

شیخ سلسلہ :- دیکھیں قرآن کریم میں آیا ہے کہ پہاڑ وغیرہ قیامت میں روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے اور بھر بھری ریت بن جائیں گے اور زمین پر کوئی اونچ نیچ باقی نہ رہے گی۔ گویا پوری زمین ہموار میدان کر دی جائے گی۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والی مخلوق پہلا ایک میدان یا ایک شہر یا ملک میں کیسے سما سکتی ہے۔

تو انسان ایک ہے اور جہنم بھی ایک ہی ہے۔ البتہ انسانی روح اللہ کی محبت کے سفر کے دوران طاعت کی منزلیں طے کرتی ہوئی مختلف روحانی طبقات سے گزرتی ہے۔ ان تبدیلیوں کو اگر نیا جہنم سمجھا جائے تو علیحدہ بات ہے۔ ہندوؤں کے آواگون کے مسئلہ کو اگر صحیح مان لیا جائے تو پھر یہ سوال پیدا ہوگا کہ سب سے پہلا جہنم جو انسان کی صورت میں یا حیوان کی صورت میں ملا وہ کس انعام یا سزا کے نتیجے میں ملا اور اگر اعمال کے اختلاف کی بدولت انسان بار بار اس دنیا میں آتے رہتے ہیں تو پھر دنیا کی آبادی میں تبدیلی آنی چاہیے۔ کیونکہ وہی انسان بار بار یہاں آ رہے ہیں۔ دیکھیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی شخص کو زندگی میں پہلی مرتبہ ملتے ہیں لیکن آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے اسے پہلے بھی کہیں دیکھا ہے حالانکہ نہیں دیکھا ہوتا۔ ایک حدیث شریف ہے کہ **الارواح جنود مجنۃ** ”یعنی عالم ارواح میں روہیں گروہ گروہ رہتی ہیں“ جو روہیں وہاں اکٹھی تھیں یہاں مانوس محسوس ہوتی ہیں۔ یہ ہے اس کی روحانی توجیہ۔

ہمارے مرشد خواجہ عبدالکیم انصاریؒ کے سامنے ایک ہندو بار بار دنیا میں جنم لینے کا فلسفہ بیان کرنے لگا تو آپ نے فرمایا کہ یہ بالکل صحیح ہے اسی طرح ہوتا ہے۔ تو اس نے حیرانی سے کہا کہ مسلمان تو اسے نہیں مانتے آپ نے کیسے کہہ دیا کہ یہ درست ہے اس پر قبلہ حضرت نے فرمایا کہ ان بے چاروں کو اس کا پتہ نہیں۔ آپ یہ تو مانتے ہیں کہ روہیں بار بار اس لئے آتی ہیں کہ اچھے کام کر کے کئی یعنی نجات حاصل کر سکیں اور جب ان کو کئی ہو جاتی ہے تو پھر وہ واپس نہیں آئیں۔ ہمارا دین اسلام اس قدر کامل اور سچا ہے کہ ہر مسلمان کا ایک ہی پھیرے میں کام بن جاتا ہے۔ ادنیٰ سے ادنیٰ مسلمان کی نجات ایک ہی جہنم میں ہو جاتی ہے اس لئے وہ بار بار کے جنم کے پھرور

کو نہ جانتے ہیں نہ مانتے ہیں۔

یہ تو ہمارا بھی عقیدہ ہے کہ گنہگار مسلمان جو دوزخ میں ڈالے جائیں گے وہ سزا جگت والے طبقات میں ترقی کر جاتے ہیں۔ اور پھر آخر کار وہ بھی جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ روحانی طبقات کی تبدیلی کو جنم کہنا چاہیں تو کہہ لیں ایلین دنیا میں پلٹ کر کسی کو نہیں آنے دیا جائے گا۔

اب یہ بد مذہب والوں کا سربراہ جسے وہ دلائی لامہ کہتے ہیں جب وہ مر جاتا ہے تو فوراً دوسرے جنم میں اس کی تلاش شروع کر دی جاتی ہے اور چالیس دن کے اندر ان کے روحانی بزرگ کشف کے ذریعے کسی نہ کسی بچے کو ڈھونڈ نکالتے ہیں۔ اور اسے اس کی خانقاہ میں رکھا جاتا ہے پھر یہ مشاہدہ کیا جاتا ہے کہ یہ بچہ اپنے پہلے جنم میں استعمال کی جانے والی اشیاء سے رنج و اظہار کرتا ہے۔ اگر کرے تو مان لیا جاتا ہے کہ یہ بچہ ہی دلائی لامہ ہے اور پھر پورے اعزاز و احترام کے ساتھ اس کی پرورش اور تربیت کی جاتی ہے۔ اب اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اس طرح پیناسٹ مادی اپنے مشاہدات قوت خیال کے ذریعے اپنے معمول کے ذہن میں منتقل دیتا ہے اسی طرح لامہ کے اتالیق بھی اس کے ذہن میں یہ خیال ڈال سکتے ہیں کہ فلاں چیز کو پکڑو یا فلاں کمرے میں داخل ہو جاؤ۔ ایسا ہو سکتا ہے۔ اسی طرح کئی مقامات اور انسان جو ہمیں دیکھے بھالے لگتے ہیں ممکن ہے وہ آپ نے روحانی طور پر پہلے دیکھے ہوں۔ اس لئے ایسی باتیں دوبارہ جنم کا ثبوت ہرگز نہیں ہیں۔ روح خواب یا نیم خوابی کی حالت میں پوری دنیا کا چکر لگا کر آ سکتی ہے مدینہ شریف، مدینہ شریف اور کئی بزرگوں کی زیارت کر لیتی ہے۔ اور بعد میں کئی لوگ تصدیق کرتے ہیں کہ خواب میں بھی ایسا ہی دیکھا تھا۔ دراصل روح ہسید سے جب کوئی روح چل کر ان زمین پر مادی جسم کے ساتھ جلوہ گر ہوتی ہے تو اس کا ایک سرا وہاں ہی قائم رہتا ہے اور وہاں سے مادی جسم تک ایک نورانی شعاع کا سلسلہ مسلسل قائم رہتا ہے۔ یہ بات قرآن کریم میں بھی لکھی ہوئی ہے کہ زمین میں کوئی جاندار نہیں ہے مگر اللہ تعالیٰ نے اسے اس کی پوئی سے پکڑ رکھا ہے ہند

ہوئی بھی اسے تسلیم کرتے ہیں اور وہ سر پر جو بودی یا چوٹی جو رکھتے ہیں وہ اسی مقام سے جڑی ہوتی ہے۔ اور بالوں کی چوٹی روحانی رابطے کے لئے ایک طرح سے اٹینا کا کام دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود جو کچھ انسان سے کروانا چاہتا ہے کسی خاص جگہ پر اسے پہنچاتا ہے، اس کا حادثہ ہوتا یا موت واقع ہوتی ہے تو اس کے لئے ہدایت و ترغیب اسی شعاع کے ذریعے آتی ہے یہ نقدِ الہی ہے۔ دوسری طرف آپ کے علم تجربہ اور اعمال سے بھی یہ شعاع متاثر ہو کر منور یا مکدر ہوتی رہتی ہے یہ فی تدبیر ہے۔

ہمارے مرشدؒ نے تعمیر ملت میں روح کی ماہیت سمجھانے کے لئے سینما سکرین کی مثال دی ہے وہاں اصل فلم تو آپریٹر کی مشین میں ہوتی ہے لیکن روشنی کی شعاعوں پر سوار ہو کر اور ہال کی فضا سے نزر کر سامنے سکرین پر جلوہ گر ہوتی ہے اور وہاں زندہ کام کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ آپریٹر سے لے کر سکرین تک جو نور کی بیم ہوتی ہے اس کے ہر مقام پر وہ تصویر موجود ہوتی ہے آپ جہاں بھی سکرین رکھ دیں وہاں ہی تصویر نظر آ جائے گی بس سائز کا فرق ہوگا۔ اسی طرح آپ کی شعاع میں بھی ان گنت روحانی اجسام یا ہمزاد موجود ہوتے ہیں۔ جب موت واقع ہوتی ہے تو مادی جسم تو یہاں ہی رہ جاتا ہے اور اس کے قریب والا پہلا روحانی جسم اس کی جگہ لے لیتا ہے اور عالم بالا یا روحانی عالم یا عالم مثال کی طرف پرواز کرتا ہے۔ اس کی رفتار اور مقام کا انحصار انسان کے اعمال پر ہوتا ہے۔ دنیا کی محبت اور اس کے گناہ بوجھ بن کر اسے نیچے کھینچتے اور اللہ تعالیٰ کی محبت اور صالح اعمال اسے اوپر اٹھاتے ہیں۔ ان دونوں کی کشمکش کے نتیجے میں روح جہاں تک پہنچتی رہتی ہے چلی جاتی ہے اور قیامت تک اسی مقام میں ٹھہرائی جاتی ہے۔ نیک لوگوں کی روحوں میں اتنی طاقتور ہوتی ہیں اور اتنی رفتار سے دوزخ کے طبقات میں سے پار ہو کر جنت میں پہنچ جاتی ہیں کہ انہیں دوزخ کی گرمی کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ گھنکاروں کی روحوں میں دوزخ کے کسی طبقے میں رہ جاتی ہیں۔ کافروں اور انتہائی برے انسانوں کی روحوں میں پرواز کر ہی نہیں سکتیں اور مادے میں چنسی رہتی ہیں۔

یہ ہے مختصر سا تعارف روحانی نظام کا۔ جب آپ سو جاتے ہیں تو آپ کی روحانی شعاعیں
کراہتھائی لچھدار اور تیز رفتار ہوتی ہے دنیا کا چکر لگا کر واپس آ جاتی ہے۔ جو کچھ وہ دیکھتی ہے یہ
ہونے پر آپ کو اکثر یاد ہوتا ہے۔ خواب کے دوران کوئی دوسرا جسم یا دوسری روح آپ کے
سے نہیں نکلتی۔ اسی طرح نیک لوگوں کی روحانی شعاع میں روحانی اجسام یا ہمزاد ہوتے ہیں۔
بیدار ہو جاتے ہیں۔ تو ان کے ارد گرد کی خلاء میں عالم امر سے جو احکام زمین کی طرف نازل
ہو رہے ہوتے ہیں وہ انہیں نظر آ جاتے ہیں۔ سارے عالم کا علم نہیں ہوتا ہر روح کو اپنے اپنے
ماحول کے بارے میں معلوم ہوتا ہے۔ نیند میں شعور سو جاتا ہے اور لاشعور جاگ اٹھتا ہے اور
طرح روحانی عالم کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ مجذوب لوگ جاگتے ہوئے بھی اسی کیفیت میں رہتے
ہیں اس لئے انہیں آئندہ ہونے والے بعض واقعات کی جھلک نظر آ جاتی ہے۔ اللہ والے افراد
لوگ اپنی قوت ارادی سے شعور کو معطل کر کے روحانی عالم میں جھانک سکتے ہیں۔ کسی آنے والے
کے دل کی بات معلوم کر سکتے ہیں۔ اس کے ماضی کو پڑھ سکتے ہیں اور اس کے مستقبل کے بارے
میں جان سکتے ہیں۔ اسی کے بارے میں بزرگوں کے تذکروں میں لکھا ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے
مخفوفہ پنخہ ذالی اور سائل کو بتا دیا کہ فلاں چیز تمہاری قسمت میں ہے یا نہیں۔ سب پیش گوئیوں کا
نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ لوگ مختلف مشقوں کے ذریعے لاشعور کو جگانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں
اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والے احکام کی جھلک دیکھ لیتے ہیں۔

اجر اور ثواب

حاجی مبارک علی

اجر اور ثواب دو مختلف لفظ ہیں لیکن اجر کے معنی ثواب کر دیا گیا۔ یعنی آپ کوئی نیک کام کریں اسکا ثواب ہوگا کب ہوگا؟ قیامت کے دن ہوگا۔ یعنی ہماری سوچوں کا دھارا موزا کر قیامت کے دن پر ڈال دیا جاتا ہے۔ جس سے ہماری سوچوں میں ایک مبہم سی امید رہ جاتی ہے جب قیامت آئے گی تب دیکھا جائے گا۔ ثواب کیا ہے؟ ہوتا بھی ہے یا نہیں؟ یعنی اس سے بے عمل ہستی، کم ہمتی اور بے عقیدگی پیدا ہو جاتی ہے۔

اس کے برعکس اگر لفظ اجر کو جو کہ اجرت سے نکلا ہے۔ اسکو مزدوری کے معنی پہنا دیئے جائیں یعنی کوئی بھی نیک عمل کریں تو اسکی فوری مزدوری ملتی ہے۔ تو قیامت کے ثواب کا نظریہ ختم ہو جائے گا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دیتا ہے کہ مزدور کو پسینہ خشک ہونے سے پہلے اسکی مزدوری ادا کر دو۔ ہمیں تو یہ حکم دے اور خود ہمارے نیک کاموں کا ثواب قیامت کو دے۔ یہ بات بہت معیوب سی ہے۔ یہ بات قانون قدرت کے بھی خلاف ہے اور سائنس کی رو سے بھی۔ کیونکہ بمطابق نیوٹن کے تیسرے کھبے کے مطابق ہر عمل کا رد عمل ہے۔ اس میں دیر نہیں ہے، فوری ہے۔ حیات آخرت اور جزاء و سزا پر ایمان رکھنا دین کا اہم رکن ہے لیکن اچھے اور برے اعمال کے اثرات اس دنیا میں بھی مرتب ہوتے ہیں۔ قرآن کریم ایمان کی برکتوں اور کفر و نفاق کی نحوستوں کا بار بار ذکر کرتا ہے۔ اگر یہ حقیقت ہمارے پیش نظر رہے تو ہمارے ہر نیک عمل میں پختگی پیدا ہوگی۔ خدمت خلق کا دلولہ عام ہو جائے گا، نیکی اور عبادات کا ذوق و شوق بڑھے گا۔ پھر سے تعمیری کاموں میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی فضا پیدا ہو جائے گی۔ اس طرح مسلمان عمل کی دنیا میں اتر آئیں گے۔ ایک امید کی کرن پیدا ہو جائے گی کہ قرون اولیٰ والے دن واپس آ جائیں گے۔ کیونکہ جب تک ہمارا اخلاق و کردار نہ بدلے گا تب تک امت اپنا کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل نہیں کر سکتی۔

یہی میرا موضوع بحث ہوگا۔ میں دین کے چند بڑے ارکان کی نشان دہی کرونگا۔ اور ثابت کرنے کی کوشش کرونگا کہ ہمارا دین بالکل نقد تھا اور یہی ہمارے اعمال کی اساس تھی۔ جس کو ہم نے کھو دیا اور مسلمان عمل سے فارغ ہو کر آج ذلیل و خوار ہو رہا ہے۔

اگر مسلمان آج بھی عمل کی دنیا میں اتر آئے اور عمل کرے تو اس کو پتہ چلے کہ واقعی مزدوری

نقد ملتی ہے اور ہر عمل کا رد عمل ہے۔ تو کھوئی ہوئی قدریں واپس آ سکتی ہیں۔ اور مسلمان اس دنیا میں عزت کی زندگی گزارنے کا اہل ثابت ہو سکتا ہے۔ دعا کریں کہ ایسا ہو۔

کلمہ طیبہ کے بعد ارکان دین میں نماز ہر روز ادا کئے جانے والا سب سے بڑا رکن ہے۔ بارے میں قرآن حکیم میں حکم ہوتا ہے۔

ترجمہ: ”تو پڑھ جو اتاری تیری طرف کتاب اور کھڑی رکھ نماز، بے شک نماز روکتی ہے۔ حیاتی سے اور بری بات سے، اللہ کی یاد ہے سب سے بڑی اور اللہ کو خبر ہے جو کرتے ہو۔“

حقیقی نماز کے بارے میں بلا خوف و تردید یہ دعویٰ کیا جاسکتا ہے اور اس کے اثرات کا عملی مشاہدہ زمانہ حال کی بات ہے کہ ادھر نماز پڑھو ادھر بے حیائی اور برے کاموں سے روکے گی۔ اگر کسی نمازی پر ایسا اثر نہیں ہوتا۔ تو اس نمازی کے نماز پڑھنے میں ضرور کوئی کوتاہی ہوگی۔ ورنہ تو اللہ کا فرمان غلط قرار پائے۔ ہم نے نماز کی روحانی لطافت کو نظر انداز کر کے اس کو کیا رنگ دیا ہے۔ کہ مسجد میں نماز پڑھو تو ستائیس نمازوں کا ثواب ہوگا۔ مدینہ شریف میں پڑھو تو پچاس ہزار نمازوں کا ثواب ہوگا اور اگر خانہ کعبہ میں پڑھو تو ایک لاکھ نماز کا ثواب ہوگا۔ ہم نے گناہوں سے اور شرک کے اندھیروں سے بچانے والی نماز کی بے مثال روحانی طاقت کی پروانہ کی اور اسکی فوری نورانیت کی نقد مزدوری کو پھر قیامت پر اٹھا کر رکھ دیا ہے۔ حالانکہ اللہ کا فرمان ہے کہ اس کا فوری اثر ہوتا ہے۔ جو لوگ خشوع و خضوع اور حضوری قلب سے نماز ادا کرتے ہیں ان کو پتہ چلتا ہے کہ ایسے نماز ادا کرنے کا کیا اثر ہے۔ باجماعت ادا کرنے سے روحانی طاقت اور لطافت میں جو اضافہ ہوتا ہے ان کا قلب اسے محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح وہ یہ بھی محسوس کرتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں نماز ادا کرنی کتنی بابرکت ہے اور خانہ خدا میں کیا انوار و تجلیات انسان پر وارہ ہوتی ہیں۔ یہ اجر بالکل نقد ہے بشرطیکہ انسان اپنے آپ کو ان باتوں کا اہل ثابت کرے یعنی اسے صحیح طریقہ سے نماز ادا کرنی آجائے۔ حضور ﷺ کا فرمان ہے کہ ”نماز نہیں ہوتی مگر حضوری قلب کے ساتھ۔“

اب اللہ کی راہ میں جہاد کی فضیلت دیکھئے کہ بیعت رضوان کرنے والے کو دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ لی رضا کی سند عطا کر دی گئی۔ اور جن صحابہ کرامؓ نے جنگ بدر میں حصہ لیا ان کو اللہ تعالیٰ نے بشارت دی کہ وہ جنتی ہیں۔ اب یہ ایک قانون بن گیا کیونکہ ہر ایک کا تو اللہ تعالیٰ نام نہیں لیتا۔ جو مسلمان بھی فضائے بدر اور جذبہ مدیہ لے کر جہاد کرے گا وہ یقیناً جنتی ہے۔ کیا یہ فوری بشارت اور نقد انعام نہیں ہے؟

اسی طرح قرآن میں ذکر الہی کے بارے میں ارشاد ہوا کہ اس سے دل اطمینان پاتے ہیں۔
 ہمارے توحیدی بھائی تو ذکر کی اہمیت کو خوب سمجھتے ہیں کہ روزانہ کے ذکر میں کتنے نقد انعامات
 ہیں۔ مثلاً مزا آنے لگتا ہے، دل میں سوز و گداز پیدا ہو جاتا ہے، عبادات میں دل لگنے لگتا ہے، اللہ
 کی یاد انسان کے اندر ٹھانٹھیں مارنے لگتی ہے، برائیوں سے بندہ بچنے لگتا ہے اور نیکی کی طرف
 رجوع ہو جاتا ہے۔ کیا یہ سارے نقد انعامات نہیں ہیں۔

یاد الہی

یاد الہی سے یاد آیا کہ اللہ پاک قرآن حکیم میں فرماتے ہیں:

ترجمہ: ”پھر لقمہ کیا اسکو مچھلی نے، اور وہ الاہنا کھایا تھا، پھر اُتر نہ ہوتا۔ وہ مایہ تھوڑا سا
 پاک ذات کو تو رہتا اسکے پیٹ میں جس دن تک مردے جیویں۔“
 یعنی قیامت تک حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔
 کیا یہ یاد الہی کا نقد انعام نہیں ہے؟ کہ مچھلی یاد الہی میں رہنے والے انسان کو ضمیر نہ رہی۔
 واللہ تعالیٰ کے حکم سے اسے ساحل پر اگل دیا۔

تفرقہ بازی

یہ مسلمانوں کا سب سے بڑا المیہ ہے۔ یہود و نصاریٰ اور کفار نے اس موضوع پر مسلمانوں
 کے خلاف بہت کام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں تفرقہ بازی سے منع فرمایا ہے۔ ویسے تو
 ہمارا دین سارے کا سارا اخوت و بھائی چارے پر مبنی ہے۔ پوری انسانیت کو کلمہ حبیب کی بنیاد پر ایک
 امت بننے کی دعوت دیتا ہے۔ چنانچہ آل عمران 103 میں حکم ہوا ہے۔
 ترجمہ: ”اور مضبوط پکڑو رسی اللہ کی سب مل کر اور پھوٹ نہ ڈالو۔“

یہ ارشاد کئی جگہ قرآن حکیم میں آیا ہے اسی سورۃ کی آیت نمبر 113 تا 114 میں بھی ہے۔
 مسلمان بھائی مسلمان کے خلاف چوری بات نہیں کر سکتا یعنی مسلمان بھائی کی چغلی کھانا بھائی کا
 گوشت کھانے کے برابر ہے۔ الانعام 160 کے صرف ترجمہ پر اکتفا کرتا ہوں:
 ترجمہ: ”جنہوں نے راہیں نکالیں اپنے دین میں ہو گئے کئی فرقے۔ تجھ کو ان سے کچھ کام
 نہیں۔ ان کا کام حوالے اللہ کے، پھر وہی جزا دیگا جو کچھ وہ کرتے تھے۔“
 الانعام 65 میں ارشاد ہوا ہے:

ترجمہ: ”تو کہہ اسی کو قدرت ہے، بھیجے عذاب تم پر اوپر سے اور پاؤں کے نیچے سے۔“

ضمہ اسے تم کو کئی فرقے کر رہے، چلنا دے ایک کوڑائی ایک کی، دیکھ ہم کس پھیر سے کہتے ہیں باتیں شاید وہ سمجھیں۔

یعنی فرقہ بازی کو بہت بڑا عذاب قرار دیا گیا ہے۔ قرآن حکیم کی ان سب آیات کو ایک حدیث کے ذریعے سے ملایا میٹ کر دیا گیا ہے۔

حدیث: یہ ہے کہ یہود و نصاریٰ کے (72) (72) فرقے ہو گئے اور مسلمانوں کے 73 فرقے ہو گئے۔ یہ حدیث سراسر قرآن حکیم کے خلاف جاتی ہے یہاں مسلمانوں کو مل جل کر رہنے کا حکم تھا۔ مسلمانوں کا شیرازہ بکھیر کر رکھ دیا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے حکم اور قرآنی تعلیم کو منسوخ کر کے رکھ دیا ہے۔ اسی وجہ سے مسلمانوں کے لاتعداد فرقے بن گئے ہیں۔ میری نظر سے ایک کتاب نثری جس میں مسلمانوں کے ہزاروں فرقوں کی لسٹ تھی مزرے کی بات یہ ہے کہ اس میں جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کا کوئی فرقہ درج نہ تھا۔ میں نے چند مولوی صاحبان سے پوچھا کہ جہاں قرآن حکیم تو فرقہ بازی کی مذمت کرتا ہے۔ یہ حدیث تو خلاف جاتی ہے تو انہوں نے متفقہ طور پر جواب دیا کہ یہ حضور ﷺ کی پیشگوئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ حضور ﷺ کی پیشگوئی ہے بھی یا کہ نہیں۔ حضور ﷺ کی غلاموں کی پیشین گوئیاں تو تقریباً ساری کی ساری سو فیصد پوری ہو جاتی ہیں۔ مثلاً شاہ ولی اللہ، داتا گنج بخش، چل سرمست وغیرہ۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور ﷺ کی زبان مبارک سے نکلے کہ 73 فرقے ہو گئے اور ہو جائیں 7300 یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس سے یہ حدیث کھڑی اس لئے لگتی ہے کہ مسلمانوں کا شیرازہ بکھیر دیا جائے۔ (واللہ اعلم) چہ ہمارا یہود و نصاریٰ سے مقابلہ تو نہیں ہے کہ انہوں نے 72 فرقے بنائے تو ہمارا ایک فرقہ ان سے زیادہ ہوتا ہے۔ ضروری ہے کہ کہیں ہم مقابلہ میں پیچھے نہ رہ جائیں۔ انہوں نے جو یہ منافقین میں اتنی اتنی دین ہے۔ اس سے مقابلہ میں تو ہم کوشش نہیں کرتے، جن باتوں سے مسلمانوں کو نقصان پہنچ رہا ہے اس میں ہم معاون بن جاتے ہیں۔ آخر پر ایک آیت درج کرنا چاہیے کہ تیرے من میں اتر جائے میری بات۔

ترجمہ: اے نبی! ہم ماننا اللہ کا اور اس کے رسول ﷺ کا اور آپس میں نہ جھگڑو پھر نامرد ہو جاؤ گے اور جانی رہنے کی تمہاری باؤ اور ضمیر سے رہو اللہ ماتمہ ہے ضمیر نے والوں کے۔ (ترجمہ شاہ عبد القادر محدث دہلوی)

اب آپ اس آیت کریمہ کے ترجمہ کو مد نظر رکھ کر اپنے ارد گرد کے ماحول پر غور کریں۔ کہیں

ہم نامزد تو نہیں ہو گئے؟ (نوٹ: ایک ترجمہ میں نامزد کی بجائے بزدل ترجمہ کیا ہے۔ بات تو

ایک ہی ہے)

میرے خیال میں ہم مکمل طور پر نامزد ہو گئے ہیں اور نامزد بننے سے یہی بات ہے۔ یہ تو
پہلی کہ ایک لڑکی کی بھاری پر ہندوستان پر حملہ کر دیا گیا تھا اور آج مسلمان مورتوں کی تصویریں
میں صحت دہری ہوئی ہے اور ہمارے کان پر خارش تک نہیں ہوتی۔ نامزد آئی ہے یہ اس کا
سہاگن باؤ یعنی رعب نہیں رہتا۔ اسکی کہیں شنوائی نہیں ہوتی، نہ اعلیٰ بات مانی جاتی ہے اور نہ
نی جہاد کر سکتا ہے۔ یہود و نصاریٰ اور کفار ہم سے کسی لحاظ سے افضل اور جتھے نہیں ہیں بلکہ
تذوق بازی نے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ جہاد کے لئے جن جذبات کی ضرورت تھی ان کی جگہ تو
پڑی نے لے لی ہے۔ ہم آپس کے جھگڑوں اور قتل و غارت میں لکے ہیں۔ ایک تو کہہ
پڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عذاب قرار دیا ہے دوسرے اسکی سزا بھی مل گئی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے
ترجمہ: ”اور جو کوئی مارے مسلمان کو قصد کر کے، تو اس کی سزا دوزخ ہے۔ پھر اسے سزا
اور عذاب اس پر غضب ہوا۔ اور اس کو لعنت کی، اور اس کے واسطے تیار کیا بڑا عذاب۔“

اب جیسے ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ بدری صحابہ کرام کو بشارت ملی تھی کہ وہ سب جنتی ہیں۔ ان
میں سے یہ بھی پختہ یقین ہونا چاہیے کہ یہ دوزخ اور ان میں پڑے رہنا اور بڑے عذاب میں
جہنم ہونا ہے۔ کیا یہ ساری باتیں یعنی ساری برائیوں کا نقد انعام نہیں ہے؟

اگر امت مسلمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور رسول اللہ ﷺ کی سنت کو مضبوطی سے پکڑے۔ ان
مقام کو اپنا اوڑھنا بچھونا نہ لے، اپنے کردار کو اللہ کے حبیب کے سانچے میں ڈھال دے۔
اپارہمت بن جائے تو پھر سے اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت اسے حاصل ہو جائے گی۔ خدای تعالیٰ
اور دعاؤں سے کام نکلنے کا نہیں ہے۔ خیر القرون کا نمونہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ اسے نہ
غیر ان جیسے مقام کے حصول کی آرزو خیال خام ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں بلکہ تمہارے
اعمال کو دیکھتا ہے۔ بقول اقبال:

کی محمدؐ سے وفا تو نے تو ہم تیرے میں
یہ جہاں چننے سے یا لون و قہر تیرے میں

آٹھ باتیں

محمد رفیق نقشبندی

امام احمد ابن حنبلؒ کے زمانے میں ایک بزرگ تھے ان کا نام حاتم الاصم تھا، بڑے ہی نیک اور سمجھدار آدمی تھے۔ ان کے استاد حضرت شفیقؒ اپنے زمانے کے مانے ہوئے عالموں میں سے تھے، حضرت حاتم الاصم 33 سال تک ان کی تربیت میں رہے اور بہت کچھ سیکھا، ایک دن حضرت شفیقؒ نے حاتم سے پوچھا۔

استاد: کیوں بھی حاتم تم کتنے دنوں سے میرے ساتھ ہو؟

طالب علم: جناب 33 سال ہو گئے۔

استاد: اچھا یہ بتاؤ اتنے دنوں میں تم نے مجھ سے کیا سیکھا؟

طالب علم: استاد محترم صرف آٹھ باتیں سیکھیں۔

استاد: "اناللہ وانا الیہ راجعون" تم نے ساری عمر میرے ساتھ بتا دی اور صرف آٹھ باتیں سیکھیں۔

طالب علم: استاد محترم! جھوٹ بولنا تو میں پسند نہیں کرتا واقعی میں نے تو آپ سے صرف آٹھ باتیں سیکھیں۔

استاد: اچھا لاؤ سناؤ کیا آٹھ باتیں تم نے سیکھی ہیں؟

طالب علم نے کہنا شروع کیا

پہلی بات: استاد محترم! جہاں تک میں نے دنیا پر نظر ڈالی میں نے دیکھا کہ ہر آدمی کسی کسی کو اپنا محبوب بنائے ہوئے ہے اور اس سے محبت کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ مر جاتا ہے اور قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، لیکن اس کا وہ محبوب اسے قبر میں اکیلا چھوڑ دیتا ہے، پس میں نے صرف نیلیوں کو اپنا محبوب بنایا کہ یہ قبر میں بھی میرے ساتھ رہیں گی اور مجھے کہیں اکیلا نہ چھوڑیں گی۔

استاد نے شاباش دی اور کہا اچھا حاتم دوسری بات بتاؤ۔

دوسری بات: حاتم نے کہا استاد محترم میں نے اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہمیشہ اپنے سامنے رکھا۔

"اور جو اپنے رب کے حضور حاضر ہو گا وہ اسے دے گا اور اپنے آپ کو بری خواہشوں سے روکتا رہے گا اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔"

اور مجھے پورا یقین ہو گیا کہ اللہ میاں نے بالکل سچ فرمایا ہے۔ پس میں نے بری خواہشات سے بچنے کی پوری پوری کوشش کی اور جی جان سے اپنے خدا کی بندگی میں لگ گیا۔
حضرت شیخؒ بہت خوش ہوئے اور کہا عزیز تیسری بات کیا ہے؟
حضرت حاتم نے کہا

تیسری بات: استاد محترم! دنیا والوں کی حالت پر جہاں تک غور کیا یہی نظر آیا کہ جس کے پاس بھی کوئی اچھی اور قیمتی چیز ہے وہ اسے حفاظت سے رکھتا ہے.... پھر میری نظر سے یہ آیت گزری۔ (ترجمہ) ”جو کچھ تمہارے پاس ہے (ایک دن) ختم ہو جائے گا اور جو خدا کے پاس ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گا۔“

اب یہ حال ہے کہ جو اچھی چیز بھی میرے ہاتھ لگتی ہے اسے اللہ کے حوالے کر دیتا ہوں، کیونکہ میرے پاس رہے گی تو فنا ہو جائے گی اللہ کے یہاں رہے گی تو ہمیشہ ہمیشہ میرے لئے باقی رہے گی۔

چوتھی بات: استاد من! میں نے مخلوق کی حالت پر جہاں تک غور کیا یہ دیکھا کہ کوئی مال اور شان و شوکت کے پیچھے لگا ہوا ہے اور کوئی نسب اور دنیوی شرافت پر بچھتا ہے، لیکن میں اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ یہ سب چیزیں کوئی وزن نہیں رکھتیں، قرآن شریف کی یہ آیت میرے سامنے آئی۔ (ترجمہ) ”تم لوگوں میں جو سب سے زیادہ برائی سے بچنے والا اور نیکیاں کمانے والا ہے وہی اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا ہے۔“

اور میں نے برائیوں سے بچنے کے لئے کمر باندھ لی تاکہ خدا کے یہاں عزت والا بنوں۔
پانچویں بات: استاد محترم! دنیا والوں کے حالات پر جہاں تک میں نے سوچا یہی پایا کہ کوئی کسی کلعنت ملامت کر رہا اور کوئی کسی کو برا بھلا کہہ رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ان سب پاپوں کی اصل جڑ ”حسد“ ہے پھر میں نے خدا کے اس فرمان پر غور کیا۔ (ترجمہ) ”ان لوگوں کو دنیا کی زندگی کا ساز و سامان ہم ہی نے اپنی مصلحت کے مطابق دیا ہے۔“ (الزخرف 32)

اور میں نے حسد سے بچنے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ لوگوں سے بے پروا ہو گیا اور پھر کبھی حسد اور جھگڑنے کو اپنے پاس پھکنے نہ دیا، اور مجھ پر یہ حقیقت کھلی کہ دنیا کے ساز و سامان اور مال و دولت کی یہ تقسیم تو اس خدا نے کی ہے جو برے جذبات اور بے جا جھکاؤ سے پاک ہے اس کے بعد پھر کبھی

میں نے کسی سے دشمنی نہیں کی۔

جھنسی بات: استاد محترم! لوگوں کے حالات پر میں نے جہاں تک نظر ڈالی یہی دیکھا کہ کسی پر زیادتی کر رہا ہے اور کسی کی کسی سے ٹھنی ہوئی ہے، چنانچہ میں نے سب سے ہٹ کر خدا اس فرمان کو لیا۔ (ترجمہ) ”بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے اور تم اس کو اپنا دشمن سمجھو۔“ اور پھر میں نے اس عدو مبین سے بچنے کی کوشش کی، صرف اسی سے دشمنی ٹھانی اور کسی دشمن نہ سمجھا کیونکہ خدا نے اسی کو دشمن ٹھہرایا ہے۔

ساتویں بات: پھر حاتم نے کہا استاد محترم! میں نے جہاں تک دنیا والوں پر نظر دوڑا دیکھا کہ چند کمزوروں کی طلب میں ہر ایک لگا ہوا ہے، اسی کے لئے ہر طرح کی ذلت اوڑھتا ہے۔ لالچ میں حلال حرام کی کوئی پروا نہیں کرتا، پھر میں نے خدا کی آیت پر غور کیا۔ (ترجمہ) ”زمین چنے پھرنے والے ہر جاندار کی روزی اللہ نے اپنے ذمہ لی ہے۔“

اور اس نتیجہ پر پہنچا کہ آخر میں بھی تو زمین پر چلنے والے ان جانداروں ہی میں سے ہوں جن کی روزی کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، چنانچہ پھر میں بھی اس چیز کی فکر میں نہیں پڑا جو اللہ کے یہاں سے بہر حال مجھے ملنے والی ہے، اور ہر طرف سے بے پروا ہو کر یکسوئی کے ساتھ ان تمام حقوق کو ادا کرنے لگ گیا جو مجھ پر واجب ہیں۔

آٹھویں بات: استاد محترم! آخری بات یہ ہے کہ لوگوں کے حالات پر جہاں تک میں نے سوچا یہی معصوم ہوا کہ ہر ایک نے بودی اور کمزور چیزوں پر بھروسہ کر رکھا ہے، کوئی مال اور سامان، بھروسہ کئے ہوئے ہے، کوئی اپنی کاریگری پر، کوئی اپنی صحت و قوت پر، غرض انسان اپنے ہی جیسے انسانوں پر تمیہ کئے ہوئے ہیں، یا اپنی حقہ قوتوں پر..... یہ حالت دیکھ کر میں نے خدا کے اس حکم فرمان کو یاد کیا۔ (ترجمہ) ”اور جو اللہ پر بھروسہ کرے گا تو اللہ اس کے لئے کافی ہے۔“

میں نے یہ چیز سے غور کیا کہ صرف خدا پر بھروسہ کیا اور واقعی خدا میرے لئے کافی ہے۔ ثانی یہ پتی ایمان افروز باتیں سن کر حضرت شفیق بہت خوش ہوئے لائق شاگرد کو علم و عمل اور ترقی کی دعائیں دیں اور فرمایا میں نے تورات، انجیل پر بھی غور کیا، زبور اور قرآن شریف پر بھی غور کیا، حاتم آمانی کتابوں کا خلاصہ یہی آٹھ باتیں ہیں۔

میں کیسے مسلمان ہوا

محمد صدیق ڈار تو حیدری

یہ ایک امریکن کی سرگزشت ہے جس کے والدین امریکہ ہی میں پیدا ہوئے لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پر کرم فرما کر اسلام کی نعمت سے سرفراز فرمایا۔ اب میرا نام عبداللہ ہے۔ اسلام لانے سے قبل میں نہایت ہی گمراہ بے چہین اور پریشان انسان تھا۔ میں اپنے معاشرے اور پوری دنیا کے بارے میں مایوسی کا شکار تھا۔ بچپن میں مذہبی تعلیم و تربیت کے لئے مجھے کیتھولک سکول میں داخل کر دیا گیا۔ بلوغت تک پہنچنے پر میرے اساتذہ، پادریوں، پڑوسیوں اور والدین کی نفاق بھری زندگی نے مجھ پر ایسا رنگ چڑھایا کہ میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ انتہائی مکار اور دھوکے باز انسان بننا ہی زندگی کا اصل مقصود ہے۔ اگرچہ اس وقت بھی میں اللہ تعالیٰ کے وجود پر ایمان رکھتا تھا لیکن میرا عقیدہ درست نہ تھا۔ اس لئے میں نے شیطان کے بہکانے پر خود ہی کئی عقیدے گھڑ لئے تھے۔ مثلاً یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ کو بھیڑ بکریوں کا ذبح کیا جانا منظور نہ ہوتا تو وہ انہیں بھیڑ بکریاں نہ بناتا۔ تاہم میری روح زندگی کے تلخ حقائق کا سامنا نہ کر سکی اور مجھ پر ذہنی انتشار اور پریشانی کے بادل چھا گئے اور کئی بار تو خودکشی کر لینے کا خیال بھی آیا۔ اسی کیفیت میں سال گزرتے رہے۔ مجھی ملازمت مل گئی، میں نے شادی کر لی اور میرا ایک بیٹا بھی ہو گیا اور میں نے ایک مکان بھی خرید لیا۔ لیکن روح کی بے چینی برقرار رہی۔ ایک ایسی سوسائٹی نے جس کا ہر فرد دوسرے فرد کو پشت پر وار کرنے کے لئے تلا ہوا تھا گویا کتے کتوں کا شکار کر رہے تھے مجھے مجبور کر دیا کہ میں اپنے خدا سے مدد مانگوں کہ مجھے حقیقت سے آشنا فرمادے۔

اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے میری التجا منظور فرمائی اور ایک فلسطینی مسلمان نے میرے مکان کا ایک حصہ کرایہ پر لے لیا۔ ہم بہت جلد دوست بن گئے اور مذہب ہمارا پسندیدہ موضوع گفتگو بننا چلا گیا۔ اس سے پہلے بلیک مسلم تحریک کی وجہ سے میرا خیال یہ تھا کہ صرف کالے لوگ ہی مسلمان ہوتے ہیں اور وہ گوروں سے نفرت کرتے ہیں۔ یہ بات تو مجھے بعد میں معلوم ہوئی کہ یہ لوگ اسلام کا دعویٰ کرنے کے باوجود بھی مسلمان ہرگز نہیں ہیں۔ کیونکہ اس گروہ کا عقیدہ یہ تھا کہ حضرت محمد ﷺ کے بعد عایجاہ محمد کو اللہ تعالیٰ نے کالے لوگوں کے لئے اپنا نبی بنایا ہے میں نے

نیلویرٹن پر حج کے کچھ مناظر بھی دیکھے۔ جس میں شیاطین کو پتھر مارنے کا نظارہ مجھے فضول اور میں نے دل میں کہا کہ میں ان لوگوں کی طرح بے وقوف نہیں ہوں۔ میں نے احساسات سے فلسطینی کو آگاہ کیا جس نے حتی الامکان مجھے سمجھانے کی کوشش کی۔

فلسطینی دوست سے ملاقات کے تین برس بعد میں نے اسے بتایا کہ وہ مجھے مسلمان ہونے کی کوشش ترک کر دے کیونکہ دل سے مان لینے کے باوجود بھی میں صبح طور پر نماز، روزہ، زکوٰۃ کے تقاضے پورے نہیں کر سکتا اور نہ ہی حلال و حرام، شراب نوشی اور ساحل سمندر کی تفریح پر پابندی سے عمل پیرا ہو سکتا ہوں۔ یہ سن کر وہ مجھ سا گیا جیسا کہ اس کا سب کچھ کھو گیا ہو۔ میں نے اسے حوصلہ دیا کہ فکر مت کرو دنیا ختم نہیں ہو گئی۔ یہ موقع تھا جب اس نے مجھے انگریزی تفسیر و تفسیر والے قرآن کریم کا ایک نسخہ عطا کیا۔ اور ساتھ ہی نصیحت کی کہ اس کتاب کو انتہائی احترام کے ساتھ کسی اونچی جگہ پر رکھنا۔ اور جب کبھی یاد آ جائے تو غسل کرنے کے بعد اس کا مطالعہ کرتے رہنا۔ میں نے ایک ہفتے کے اندر ہی ان ہدایات پر عمل کرتے ہوئے قرآن کریم پڑھ لیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں چند آیات پڑھ کر مجھے سو فیصد یقین ہو گیا کہ یہی حق ہے۔ اس کی طرف میرے رجحان کو دیکھتے ہوئے شیطان نے مجھے پھر سے شرعی پابندیوں کی کئی باتیں یاد دلوائیں لیکن تھوڑی سی کشمکش کے بعد میں نے فیصلہ کر لیا کہ آخر کوشش کرنے میں کیا حرج ہے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مدد فرمائے اور میں کامیاب ہو جاؤں۔ چنانچہ میں نے اپنے مسلمان دوست سے فون رابطہ کیا اور قلمیہ خلیفہ پڑھ لیا۔ میرا دوست شادی کر لینے کی وجہ سے دوسری جگہ منتقل ہو چکا تھا۔ مگر وہ مسجد میں حاضر ہونے جہاں میں نے چند مسلمان گواہوں کے سامنے امام کے ہاتھ مبارک قبول کیا اور میرے امام عبد اللہ رحمہ اللہ کیا۔ الحمد للہ اب میں مسلمان ہوں۔ میں نے پانچ وقت کی نماز شروع کر دی ہے اور تمام اہم اشیاء ترک کر دی ہیں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ امریکہ میں رہنے سے بہت فائدہ ہے۔ مجھے مسلمان بھائیوں نے بتانا شروع کر دیا کہ تم اپنا مکان فروخت کر دو اور ملازمین کو بھی بھروسہ کر دو۔ یہ بھی حرام ہیں۔ حالانکہ یہ زیادتی بھی لگتی تھی۔ اب دوست مجھے بتاتے رہے کہ یہاں لوگوں کو اشیاء صاف سے پتہ ہوا کہ اللہ نے وحی سے وحی کے واسطے سے طلبکار رہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ ان میں ہوتا تھا۔ یہ مایوسی نہ کی والے لائق تو چھوڑ کر اب

مسلمان بن جاؤں۔ اس وقت میرے ذہن میں یہ بات بھی تھی کہ تمام مسلمان اسلام کی تعلیم پر سختی کے ساتھ کاربند ہوتے ہیں۔ لیکن مجھے تعجب کا سامنا ابھی کرنا تھا کیونکہ حقائق مجھے معلوم نہ تھے۔ اپنے خاندان کی طرف سے بھی میرے لئے مشکلات پیدا ہوئیں۔ میری بیوی شروع شروع میں تو میری اس تبدیلی پر کہ میں نے نماز پڑھنا شروع کر دی ہے اور بری باتوں سے بچتا ہوں بہت خوش ہوئی لیکن تھوڑی دیر بعد ہی وہ شریعت کی پابندیوں پر پریشان ہو گئی۔ میرے والدین تو برطانوی اسلام اور مسلمانوں کو برا بھلا کہتے تھے۔ میری بیوی ایک کالج میں ملازمت کرتی تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ میں نے مسلمان طلباء اور اساتذہ کے لوگوں سے پوچھا ہے وہ تو عام طور پر صرف جمعہ کی نماز میں شرکت دیتے ہیں سوائے ان چند لوگوں کے جو سختی کے ساتھ نماز کے پابند ہیں۔ وہ بھی صبح کی نماز پڑھ کر آتے ہیں پھر چھٹی کے بعد گھر جا کر بقیہ نمازیں قضا پڑھ لیتے ہیں اور کسی نے بھی تمہاری طرح کی لمبی داڑھی نہیں رکھی ہوئی۔ بلکہ وہ تو کہہ رہے تھے کہ یہ انتہا پسندی ہے۔ ان میں سے صرف دو تین نے چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھی ہوئی ہے۔ میں نے اپنی بیوی کو سمجھانے کی کوشش کی کہ کروڑ ایمان کی وجہ سے انسان میں کچھ کوتاہیاں رہ جاتی ہیں لیکن مجھے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ میں نے پوری داڑھی رکھ لی ہے اور سر پر ٹوپی بھی اوڑھ لی ہے۔ بہر حال جیسے جیسے میں نے اسلام پر سختی سے عمل پیرا ہونے کی کوشش کی حالات بگڑتے چلے گئے۔ پھر میں نے جنوبی افریقہ کی مجلس العلماء کو خط لکھ کر اپنے رہن رکھے ہوئے مکان اور ملازمت کے بارے میں مشورہ طلب کیا۔ انہوں نے جواب میں لکھا کہ آپ صبر اور حوصلہ سے کام لیں۔ نہ تو مکان فروخت کریں اور نہ ہی ملازمت چھوڑیں بس اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے رہیں۔ چنانچہ میں نے ان کی ہدایات پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ اللہ کے فضل سے بہت جلد ایک مسلمان بھائی سے میری ملاقات ہو گئی جس نے مکان کے رہن کی رقم مجھے قرضہ حسنہ کے طور پر دے دی اور میں نے مکان چھڑوا لیا۔ ان دنوں ملازمت کے سلسلے میں بھی میرا تبادلہ ایسی جگہ کر دیا گیا جہاں صرف حلال کی کمائی تھی۔ اب میں خوش تھا کہ گھریلو زندگی کے کچھ آدمی کی آجائے گی اور میں یہ بتا سکوں گا کہ اسلام ازلی حقیقت ہے اور اللہ تعالیٰ کی مدد ایسی جگہ سے آتی ہے جہاں انسان کا گمان بھی نہ ہو۔ اس سے پہلے میں حج ادا کر چکا تھا اور اللہ سے دعا کرتا تھا کہ میرے خاندان کو بھی راہ ہدایت نصیب فرما

دے۔ اگرچہ وہ لوگ اسلام کی صداقت کو تسلیم کرتے تھے لیکن شریعت کی پابندی سے معذور نہ تھے۔
 اٹھارہ گرتے، بہر حال 11 ستمبر کے بعد حالات میں بڑی تبدیلی آئی۔ میں جس علاقہ میں مقیم تھا
 وہ مسلم دشمنی کے لئے مشہور تھا۔ میرے سرال والے مجھ پر اسلام ترک کرنے کے لئے مسلسل
 دباؤ ڈال رہے تھے۔ بلاآخر میں نے مکان فروخت کر دیا اور قرضہ ادا کرنے کے بعد بیوی اور میں
 نے رقم بانٹ لی۔ اس نے علیحدہ چھوٹا سا گھر لے لیا اور میں نے ایک مسجد کے قریب رہائش اختیار
 کر لی۔ میں نے بیوی کو اس امید پر طلاق نہ دی کہ شاید وہ کسی دن اچھی مسلمان بن جائے۔ اس
 واقعہ کو اب دو برس ہو چکے ہیں لیکن مجھے افسوس ہے کہ میری فیملی میں کسی قسم کی تبدیلی واقع نہیں
 ہوئی۔ جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے میں نے قرآن کریم کا کافی حصہ زبانی یاد کر لیا ہے اور
 احادیث بھی سیکھ لی ہیں اور عملی زندگی میں تبدیلی واقع ہوئی ہے۔ میں پورے یقین کے ساتھ یہ
 بات کہہ سکتا ہوں کہ جو کوئی بھی خلوص دل کے ساتھ اسلام قبول کرے اللہ تعالیٰ اس کا باطن روشن
 کر دیتا ہے اور ہر مشکل میں اس کی مدد فرماتا ہے۔ جب تمہیں عملی طور پر اللہ کے فضل اور اس کی
 رحمت کا تجربہ ہوگا تو تمہیں یقین کامل ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اور تمہارے اعمال کو ہر وقت
 اپنا نگاہ میں رکھتا ہے۔ اگر کسی وقت روحانی اور قلبی کیفیات میں تعطل واقع ہو جائے تو یہ اس بات
 کی علامت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ آپ کی کسی حرکت پر ناراض ہے تاکہ آپ توبہ کر کے دوبارہ راہ
 راست پر آجائیں۔ اس طرح آپ کا ایمان مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے اور ساتھ ہی آپ اپنے
 اعمال اور اقوال کے بارے میں محتاط ہو جاتے ہیں۔ جب ایک دفعہ آپ اللہ تعالیٰ کی محبت کی
 لذت سے آشنا ہو جائیں تو پھر ایسے کاموں سے ضرور بچنے کی کوشش کریں گے تاکہ اللہ تعالیٰ کے
 ساتھ یہ خصوصی تعلق منقطع نہ ہو۔ مقام افسوس یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک سے خطا ہو ہی جاتی ہے
 اور اللہ رحیم و کریم نے اس کے لئے توبہ کا دروازہ کھول رکھا ہے۔ وہ اللہ واحد ہے وہ کتنا عظیم اور
 مہربان ہے آپ سب پر سلام ہو۔

(عبداللہ بھالی کی خود نوشت داستان ہمارے پاس نوشہرہ ورکاں والے چوہدری محمد اشفاق
 صاحب نے توسط امریلہ سے موصول ہوئی)

ہمارے مذہبی راہنما

مولانا شاہ محمد جعفر پھلپوری

یہ بالکل صحیح ہے کہ قوم جیسی ہوتی ہے ویسے ہی اس کے رہبر ہوتے ہیں۔ جیسا دودھ دیا
 لیکن۔ اور یہ بھی درست ہے کہ جیسے رہبر ہو گئے ویسی ہی قوم بھی ہوگی۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے۔
 انت خراب ہونے سے معدہ خراب ہوتا ہے اور معدہ خراب ہو تو دانتوں میں خرابی آ جاتی ہے۔
 ہیں ہم اس چکر کا کہیں نہ کہیں سے آغاز ضرور ہوتا ہے، ہمارا غالب رجحان یہ ہے کہ قوم اور اس
 کے مقتداؤں میں اولیت مقتداؤں کو حاصل ہوتی ہے۔ یعنی آغاز کار رہبروں سے ہوتا ہے۔ ورنہ
 دی اپنے طرز عمل سے افراد کو راستہ دکھاتے ہیں اور وہ اس پر چل پڑتے ہیں۔ راہنما صحیح یا غلط
 راستہ دکھانے میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں؟ یہ ایک الگ مسئلہ ہے لیکن ابتداء کا انہیں سے
 ہوتی ہے۔ اس لئے اچھے اور برے نتائج کی ذمہ داری بھی افراد قوم سے زیادہ ان راہبروں پر
 ہوتی ہے۔ راہنمائی تو کرتے ہیں مقتدا اور قوم کرتی ہے اقتداء اس کے بعد کوئی نتیجہ برآمد ہوتا
 ہے۔ جس کی ذمہ داری دونوں پر عائد ہوتی ہے۔ تقلید کرنے والوں میں کچھ لوگ تو ایسے ہوتے
 ہیں جو غلط راہنمائی کو سمجھنے کے باوجود تعاون کرتے ہیں اور زیادہ تر ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی
 سادہ لوحی کی وجہ سے حقیقت حال کو نہیں سمجھتے اور نیک نیتی سے غلط راہنمائی کا ساتھ دیئے چلے
 جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ پہلی قسم کے مقلد خراب نتائج کے زیادہ ذمہ دار ہوتے ہیں۔ راہنمائی کسی
 خاص شعبے تک محدود نہیں ہوتی بلکہ ہر شعبہ حیات میں اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس میں مذہبی
 زندگی بھی شامل ہے۔ اور مذہبی امور میں مقتداؤں کی راہنمائی پر غور کرتے ہوئے اس کلمے کو ملحوظ
 رکھنا لازمی ہے۔

راعی اور رعایا

”تم میں سے ہر شخص راعی ہے اور ہر راعی سے اس کی رعیت کے بارے میں بار بار پوچھنا“۔

اور اس کے بعد ہی حضور ﷺ نے راعی اور رعایا کی کچھ تفصیلات بھی بیان فرمائیں جو یہ
 ہیں:

ترجمہ: ”لہذا امام راعی ہے اور اس سے اس کی رعیت (ہاشدگان مملکت) کے بارے میں

باز پرس ہوگی۔ مرد اپنے بال بچوں کا راعی ہے اور اس سے اسی رعیت کی باز پرس ہوگی۔ عورت اپنے شوہر کے گھر کی راعی ہے اور اس سے اسی رعیت کے متعلق باز پرس ہوگی۔ نوکر بھی اپنے مالک کے مال کا راعی ہے اور اس سے اسی رعیت کی باز پرس ہوگی۔“

راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے شاید یہ بھی فرمایا ہے کہ: ”آدی اپنے باپ کے مال کا بھی راعی ہے اور اس سے اس کے بارے میں باز پرس ہوگی۔“

اس کے بعد حضور ﷺ نے اس کلیے کو پھر زیادہ زوردار طریقے سے یوں دہرایا: ”غرض تم سب کے سب راعی ہو اور تم سب سے اپنی اپنی رعیت کے بارے میں باز پرس ہوگی۔“

راعی کے معنی ہیں جہ دہا اور رعیت کہتے ہیں جہ نے والے جانور کو۔ راعی کا فرض ہے کہ اپنے جانوروں کو بھٹکنے نہ دے، دوسرے کی جہ اگاہ میں نہ جانے دے، کسی خطرے کی طرف نہ جانے دے، بیرونی خطروں سے محفوظ رکھے، اور پیٹ بھر کر جہ نہ دے۔ غرض پوری نگہداشت حفاظت اور محبت کے فرائض انجام دے۔ پس جو شخص جن چیزوں کا ذمہ دار ہے وہ ان کا راعی ہے اور وہ چیزیں اس کی رعیت۔ باشندگان مملکت کا ذمہ دار امام یا امیر ہے۔ عورتوں بچوں کا ذمہ مردوں پر ہے۔ گھر کی ذمہ داری عورت کے سپرد ہے اور خادم یا فرزند (جس کے سپرد مال ہو) اس مال کا ذمہ دار ہے۔ غرض ہر راعی سے اس کی رعیت کے بارے میں باز پرس ہوگی۔ ”باز پرس“ کا یہ مطلب نہیں کہ صرف قیامت میں ہوگی بلکہ مسئول کے معنی یہ ہیں کہ وہ ذمہ دار اور جواب دہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔

راعیا بھی مسئول ہے

اس حدیث سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ افراد کی اچھائی یا برائی کے ذمہ دار وہ رہبر ہیں جو اس سے راعی و مسئول ہیں اور جو نتیجہ پیدا ہوتا ہے اس کے جواب دہ بھی وہی ہیں۔ لیکن اس کا مطلب نہیں کہ رعیت اس کی ذمہ داری سے بالکل بری ہے۔ رعیت اگر صاحب عقل ہے تو قطعاً اقتدار اور ذمہ داری اس پر بھی ہوگی البتہ عقل اور نیت کے تفاوت سے ذمہ داری میں بھی تفاوت ہوگا۔

قرآنی نقطہ نگاہ اس معاملے میں یوں ہے:

”اہل کفر کہیں گے کہ اے ہمارے رب ہم نے تو اپنے سرداروں اور بڑوں کی پیروی کی جس انہوں نے ہمیں راستے سے بھٹکا دیا۔“

دونوں مسئول ہیں

اس آیت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اگرچہ گمراہ طبقہ یہی عذر پیش کرے گا کہ ہمیں گمراہ کرنے والے یہی بر خود غلط راہنما ہیں اور ہماری غلطی صرف یہ ہے کہ ان کی بات مانتے چلے گئے۔ لیکن محض اتنے سے عذر سے کوئی گمراہ نتائج بھگتے سے نہیں بچ سکے گا۔ اگر اوپر کی درج کردہ حدیث اور اس آیت قرآنی کو ملا کر دیکھیے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ راہی اور رعایا..... دوسرے لفظوں میں مقتداء اور مقلد..... دونوں ہی ذمہ دار اور جواب دہ ہیں۔ اگر صحیح راہنمائی ہے تو دونوں ہی و اس کا کریڈٹ ملے گا۔ اور اگر راہنمائی غلط ہے تو نتائج بھگتے میں دونوں شریک ہوں گے۔ راہنما اس لئے کہ انہوں نے غلط راستہ دکھایا اور قوم اس لئے کہ اس نے اس غلط راستے کو اختیار کیا۔

بائیں ہمہ یہاں یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ ابتدائے کار راہنماؤں کی طرف سے ہوتی ہے اور قوم تعاون کر کے اسے انجام تک پہنچاتی ہے۔ لہذا ہمارے نزدیک مقتداؤں کو بہر نوع تقدم و اولیت حاصل ہے۔ اور ان کی ذمہ داریاں مقلدوں کی بہ نسبت کچھ زیادہ ہیں۔ مقلد خواہ ان کی بات ماننے یا نہ ماننے اور مان لینے کے بعد خاطر خواہ نتائج برآمد ہوں یا نہ ہوں۔ بہر صورت مقتداؤں کو مقلدوں سے زیادہ خوف عواقب چاہیے۔ کیونکہ عوام کی اصابت و خطا مقتداؤں کی اصابت و خطا پر منحصر ہے۔

راہنما کی ذمہ داری زیادہ ہے

کہتے ہیں کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کے سامنے سے ایک بدمست لڑکھڑاتا ہوا گزرا۔ آپ نے آواز دی کہ: ارے او بدمست ذرا سنبھل کر چل ورنہ الٹ کر کہیں گر پڑے گا۔ اس نے کہا: ”عبدالقادر تم سنبھلے ہو میرا کیا ہے؟ اگر میں الٹا تو تنہا میں الٹوں گا، اور اگر تم الٹے تو سارا ہندو اسی الٹ جائے گا۔“ یہ واقعہ صحیح ہو یا نہ ہو لیکن بات بڑے مزے کی ہے۔ عام افراد کی غلطی محدود ہوتی ہے مگر خواص کی غلطی محیط اثر رکھتی ہے۔ عوام میں اگر خطا و ثواب کا شعور ہو تو وہ عوام ہی سال رہیں اور غلطی ہی کیوں کریں؟ ان بے چاروں میں اتنا شعور نہیں ہوتا۔ ان میں شعور پیدا

کرنا مقتداؤں کا کام ہے۔ وہی راستہ سمجھاتے ہیں اور مقلد اسے اختیار کر لیتے ہیں۔

اختلاف مقاصد

اس وقت ہماری قوم کے مذہبی مقتدا مختلف طبقوں میں منقسم ہیں۔ ان میں سب سے بڑی کمزوری تو یہ ہے کہ باہم تعاون و اعتماد نہیں۔ اس عدم تعاون اور باہمی بے اعتمادی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وحدت فکر مفقود ہے۔ وحدت فکر ہمیشہ اس وقت پیدا ہوتی ہے جب نصب العین (مقصد حیات) میں وحدت ہو۔ نصب العین اس واحد مقصد زندگی کو کہتے ہیں جس سے آگے اور جس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہ ہو سکے۔

اختلاف کو ذریعہ اتحاد بنانا

فرض کیجئے ایک گھر کے افراد یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم بہر صورت اس گھر کے اندر خوشگوار زندگی قائم رکھیں گے اور اسے خوش اسلوبی سے چلائیں گے تو جب وہ افراد خانہ سچے دل سے اسے مقصد بنالیں گے تو ہر اس فرعی اختلاف کو جو اس مقصد سے ٹکرائے دبا دیں گے۔ پسندنا پسند کا اختلاف بہر صورت رہے گا کیونکہ یہ تقاضائے فطرت ہے۔ ترک و اختیار کا انفرادی فرق مٹایا نہیں جاسکتا لیکن اس کثرت میں ایک ایسی وحدت ضرور پیدا کی جاسکتی ہے جو نہ فقط یہ کہ اس اختلاف کو دے بلکہ اس اختلاف کو مقصد کی تکمیل میں معاون بنادے۔ اور جس طرح ”گلہائے رنگ رنگ سے ہے زینت چمن“ اسی طرح افراد کے مختلف اذواق کو زینت مقصد کا ذریعہ بنادے۔ یہ ایک چابک دست باغبان کا کام ہے کہ مختلف رنگ و شکل کے پھولوں کو یک جا کر کے ایک حسین گلہ بنادے۔ ایسا گلہ ستہ جس کا ہر پھول اس گلہ ستے کی زینت قائم کرنے میں یکساں شریک ہو۔ مقتدا و عوام کی تمام صلاحیتوں کو اختلاف مذاق کے باوجود ایک نصب العین کے پیچھے لگا دے وہی اس باغ کا مالی و مالی ہے۔

راہنماؤں کی اقسام

ہماری قوم میں دینی راہنما تو بہت ہیں لیکن کسی ایک سلسلے میں منسلک نہیں۔ ان میں وحدت نگاہ نہ ہونے کی وجہ سے ہم آہنگی بھی نہیں۔ یہ مذہبی راہنما مختلف طبقوں میں بٹے ہوئے ہیں ہم ان کا الگ الگ ذکر کریں گے۔

سب سے پہلے ہمارا وہ مذہبی طبقہ آتا ہے جن کو ہم حضرات ”علماء“ کہتے ہیں۔ ان میں ہم

مدرسین ہیں، کچھ مفتین، کچھ واعظین و مبلغین ہیں اور کچھ ائمہ مساجد۔ پھر ان میں سے ہر ایک مسلمانوں کے کسی نہ کسی مدرسہ فکر سے وابستہ ہے۔ جو جس کاتب فکر سے وابستہ ہے اس سے ایسی عقیدت رکھتا ہے کہ اپنے فرقے کے سوا کسی اور کو قابل اعتنا نہیں سمجھتا اور بعض مواقع پر اپنے ہم خیالوں کے سوا کسی دوسرے کو مسلمان بھی نہیں تصور کرتا۔ ظاہر ہے کہ جب عصیت اس حد تک شدت اختیار کر لے تو اتنی فراخ دلی کہاں سے آسکتی ہے کہ دوسرے سے ہم آغلی پیدا نہ ہو؟ بظاہر سب کا نصب العین ایک ہے۔ زبان سے سب لا الہ الا اللہ لہر وحدت نصب العین ہا اقرار کرتے ہیں لیکن کسی غیر نصب العینی اختلاف کو اصل نصب العین پر قربان کرنے یا اصل د خاطر فرع کو دبا دینے کا جذبہ نہیں رکھتے۔

علماء

اس پورے مذہبی طبقے میں ایک بڑی خامی یہ ہے کہ یہ صرف چند فقہی مسائل ہی مد نظر رکھتے ہیں۔ اور جو کچھ سوچتے ہیں تمام دوسرے علوم سے الگ ہو کر سوچتے ہیں۔ ان کا مادی مسئلہ زندگی پر آزادانہ غور و فکر کی اجازت نہیں دیتا۔ یوں تو ہمیشہ دعویٰ یہی کیا جاتا ہے کہ ”دین“ مادی زندگی کے مسائل پر حاوی ہے لیکن زندگی سے تعلق رکھنے والے سارے علوم سے ناواقف ہونے کے باوجود کہے جاتے ہیں ”عالم دین“۔ حیاتیات، عمرانیات، سیاسیات، طبیعیات، طبقات الارض، نباتیات، فضائیات، طبیات اور بے شمار سائنسی علوم و فنون کی ابجد سے بھی یہ واقف نہیں ہوتے حالانکہ زندگی سے ان تمام علوم کا گہرا تعلق ہے۔ یہ حضرات زیادہ سے زیادہ حنفی یا غیر حنفی فقہ کے عالم ہوتے ہیں، یا حدیث کے یا تفسیر کے یا لغت وغیرہ کے۔ اور یہ ایسا ہی ہے جیسے دینی طبیعیات کا عالم ہو یا فضائیات کا یا کسی اور علم کا۔ عالم دین بہر حال کوئی بھی نہیں ہوتا۔ بس یہ کسی دینی جز کے عالم ہو سکتے ہیں۔ جس طرح صحت کے ماہر کو طبیب اور سائنس کے عالم کو سائنسٹ کہتے ہیں اسی طرح ان حضرات کو لغوی، محدث، مفسر، فقیہ، منطقی، فلسفی، متکلم، صوفی، نحوی وغیرہ کہہ سکتے ہیں لیکن عالم دین یہ بہر حال نہیں ہو سکتے۔ دین میں صرف طہارت اور روزے نماز مسائل ہی نہیں آتے۔ سیاسیات، عمرانیات، تجارتیات، عسکریات وغیرہ سارے سارے سارے مسائل دین ہی کے اجزاء ہیں اور اسی طرح اجزاء ہیں جس طرح روزہ نماز اور طہارت۔ اس لئے جو شخص جس فن کا ماہر اور جس ہنر کا عالم ہے اسی فن کے دائرے میں اس کی قیادت

بھی ہونی چاہیے۔ دوسرے فنوں میں..... بشرطیکہ ذوق سلیم بھی رکھتا ہو..... رائے تو دوسرے ہے اور اس کی رائے اگر روزنی ہو تو مانی بھی جاسکتی ہے لیکن بہر حال وہ دوسرے دائرے میں ذہن دار سند نہیں ہو سکتا۔ ہر فن کا ماہر ایک الگ خوشنما پھول ہے اور سارے پھولوں کو مل کر اخلاص کے ساتھ زینت چمن کے مقصد میں تعاون کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر یوں سمجھئے کہ جس طرح صحتِ بدنی کے معاملے میں ایک معالج یا طبیب کا فتویٰ قبول کرنا اولیٰ ہے اسی طرح رویتِ ہلالِ بارے میں ایک ماہرِ فلکیات کا فتویٰ زیادہ صحیح ہے۔

مدرسین

مدرسین کے متعلق صرف اتنا کہنا کافی ہے کہ ہمارا نظامِ تعلیم بنیادی طور پر نادرست ہے۔ کیونکہ اسلام میں دین اور دنیا کی ثنویت موجود نہیں لہذا دینی مدرسوں اور دنیوی کالجوں کے الگ الگ وجود کے معنی نہیں۔ ان دونوں کو بالکل ایک ہونا چاہیے۔

مفتیانِ کرام

مفتیوں کے متعلق ہماری یہ رائے ہے کہ ہر ”فارغ التحصیل“ کو مفتی ہونے کا حق نہیں۔ اس کے لئے خاص شرائط کے ساتھ حکومت کی سند ہونی چاہیے۔ اور ان کا دائرہ کار بھی محدود ہونا چاہیے۔

مبلغین و واعظین

مبلغین اور واعظین کو بھی سختی کے ساتھ اپنی حدود کا پابند کر دینا چاہیے۔ جن باتوں سے فرقے بندی یا پارٹی بازی کی حوصلہ افزائی ہوتی ہو ان کی قطعی ممانعت ہو جانی چاہیے۔ کوئی وجہ نہیں کہ سیاسی پارٹیوں کی طرح ان مذہبی پارٹیوں کو بھی ختم نہ کر دیا جائے۔

خطبائے مساجد

ائمہ اور خطباء پر بھی اسی قسم کی پابندی ہونے چاہیے کہ وہ کوئی تفریقِ امت پیدا کرنے والی بات نہ بیان کیا کریں۔ اپنے مسلک کی پابندی اور دوسروں سے رواداری ہو۔

صوفیہ

اس کے بعد مذہبی راہنماؤں کا طبقہ سامنے آتا ہے اور یہ ہیں صوفیاء۔ ان کا اثر و اقتدار طبقہ راہنما سے ہمیشہ زیادہ رہا ہے اور آج بھی زیادہ ہے لیکن اسی قدر ان کی حالت قابلِ رحم ہے۔ ان

میں ایک تو وہ لوگ ہیں جو کسی خانقاہ، ٹکے، گدی یا آستانے پر براجمان ہیں اور دوسرے وہ ہیں جو اس کے بغیر ہی راہنمائی کے فرائض انجام دیتے ہیں۔ دونوں طرح کے لوگوں کے مطلق آئے ان جو اخباروں میں صحیح اطلاعات آتی رہتی ہیں وہ بڑی افسوسناک ہیں۔ اعلیٰ روحانی اقدار کے مراکز اب اسمگلنگ، اغواء، بھنگ، چرس اور نشوں کے اڈے بن گئے ہیں۔ یہاں لے اوقاف اور نذرانے عیش و طرب، طوائفوں، کتوں اور بیروں کے لئے وقف ہو گئے ہیں۔ یا تندرست مفت خوروں کے لئے۔ یہاں اصلاح یا تعلیم کے کام نہیں ہوتے یا اگر ہوتے ہیں بالکل براے نام محض نمائش۔ ان کی طرف بہت جلد توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ ان متبرک آستانوں کے پر عقیدت مراسم نے عوام کے ذہنوں میں ”حاجت روائی“ کا ایسا عجیب تصور پیدا کر دیا ہے جو اسلامی تعلیمات سے بہت کم مناسبت رکھتا ہے اور اس کی اصلاح کے لئے موثر تدبیریں اختیار کرنا ضروری ہے۔ سادہ لوحوں کی یہی عقیدت مندی انہیں خود غرض اہل فریب کے جال میں پھنسا دیتی ہیں اور ان کی جان و مال اور آبرو پر بے تکلف ہاتھ صاف کیا جاتا ہے۔ سیاسی فریب کاریاں دیر پا نہیں ہوتیں لیکن علمی یا روحانی عقیدت کی جڑیں اس قدر مضبوط ہوتی ہیں کہ لوگ دھوکے پر دھوکا کھائے چلے جاتے ہیں۔ مگر عقیدت میں ترنزل نہیں آتا۔ اپنی آنکھوں سے بعض بدعنوانیاں دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہماری آنکھوں کی غلطی ہے۔ ٹپتے اور برباد ہوتے جاتے ہیں مگر دماغ ماؤف ہو جاتا ہے کہ بربادی ہی کو وہ اپنی روحانی ترقی سمجھتے ہیں۔ ضرورت ہے کہ تعلیم و تربیت کے ذریعے عوام میں صحیح اسلامی شعور پیدا کیا جائے تاکہ وہ اپنی عقل و فہم کو ان پیشواؤں کے حوالے نہ کریں۔

ضروری اطلاع

ملتان میں سید محمد امین شاہ کے بڑے بھائی سید علاؤ الدین شاہ انتقال کر گئے ہیں۔ گوجرانوالہ میں محمد شفیق خاں صاحب کے بڑے بھائی محمد سرور خاں وفات پا گئے ہیں۔ گوجرانوالہ کے بزرگ بھائی حاجی محمد امین جنہیں بانی سلسلہ سے بیعت ہونے کا شرف حاصل تھا قضاۃ الہی سے فوت ہو گئے ہیں۔

حجرات کے بھائی رجبہ فضل کریم صاحب کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ امریکہ میں مقیم بھائی امجد نواز صدیقی صاحب کی خوشدامن کا انتقال ہو گیا ہے۔ تمام برادران سے التماس ہے کہ مرحومین کی مغفرت کے لئے دعا فرمائیں۔

ہم مندر سے باہر نہیں نکلے۔

مسلمانوں کے یہ روحانی پیشوا جن کی بات سے ہندوؤں کے پروہت اس قدر لرزہ بر اندام ہوئے کہ مندر سے باہر بھی نہ نکل سکے.... درگاہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے سجادہ نشین حضرت خواجہ حسن نظامی تھے۔ ان بزرگ کے پاس آخر کیا قوت تھی؟ ان کے پاس صرف ایمان اور یقین کی قوت تھی۔ بقول اقبال

یقین پیدا کر اے غافل، یقین سے ہاتھ آتی ہے
وہ درویشی کہ جس کے سامنے بھلتی ہے مفوری

حضرت خواجہ حسن نظامی 2 محرم 1296ھ کو مطابق 25 دسمبر 1878ء درگاہ حضرت نظام الدین اولیاء دہلی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد ماجد سید عاشق علی اگرچہ درگاہ شریف۔ مقدمہ پیرزادے تھے، لیکن درگاہ کے چڑھاؤں سے گزر اوقات پسند نہ کرتے تھے۔ اپنی روزی قوت آن مجید کی جلدیں باندھ کر حاصل کرتے۔ اس مقصد کے لئے پیدل دہلی جا کر مطبع مجبانی سے قرآن مجید لاتے اور ان کی جلد بندی کرتے۔ مرنے سے قبل انہوں نے اپنے بیٹے (خواجہ حسن نظامی) کو بھی یہی وصیت کی کہ بیٹا! ہمیشہ محنت کر کے رزق حلال سے اپنا پیٹ بھرنا۔ اگر لوگ تمہیں محنت مزدوری کرنے والے جلد ساز کا بیٹا کہیں تو برا مت ماننا، البتہ درگاہ شریف کی آمدنی سے محنت میں پیٹ بھرنے والا پیرزادہ کہیں، تو اسے بری بات سمجھنا کیونکہ ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ نہیں تھا۔

خواجہ صاحب کے والد ماجد کا انتقال ہوا، تو اس وقت ان کی عمر بارہ سال کی تھی۔ ایک سال قبل یعنی گیارہ سال کی عمر میں وہ اپنے والد ماجد کے ساتھ تونسہ شریف گئے تھے اور انہوں نے والد کے کہنے پر حضرت شاہ ابوالخس تو نسوی کی بیعت کی تھی۔ پھر چودہ سال کی عمر میں وہ بڑے بھائی کے ساتھ چاچا اں (بہاولپور) میں گئے تو انہوں نے بھائی کے کہنے پر حضرت خواجہ غلام فرید کی بیعت کی۔ اس سے قبل وہ دہلی میں حضرت مولانا محمد اسماعیل کاندھلوی (تبلیغی جماعت کے بانی حضرت مولانا محمد الیاس کے والد) سے ابتدائی دینی کتابیں یعنی جلائین اور مشکوٰۃ تک اور مولانا عبدالحی محمد، مولانا وصیت علی، حکیم رضی الحسن، مولانا حکیم الدین اور مولانا محمد یحییٰ سے سنن ابوداؤد اور ترمذی وغیرہ کتابیں پڑھ چکے تھے۔ اس کے بعد وہ مزید تعلیم کے لئے سنوہ (ہارنپور) میں حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ۱۰ سال مدرسہ

رشید یہ رو کر حدیث، تفسیر اور فقہ کی تعلیم کی تکمیل کی۔ یہیں انہوں نے مولانا سید انور شاہ کا شیری سے دورہ حدیث بھی کیا۔

علم ظاہری سے فراغت کے بعد انہوں نے حضرت پیر سید مہر علی شاہ کی بیعت کی۔ اس کا حال خود خوجہ صاحب نے یوں لکھا ہے کہ حضرت پیر سید مہر علی شاہ سے مرید ہونے کی ترغیب میرے دل نے دی۔ میں حضرت خوجہ الہ بخش تونسوی اور حضرت خوجہ غلام فرید صاحب کو کامل اور مکمل پیر تصور کرتا تھا، لیکن ان کے بقید حیات نہ ہونے کے سبب ایک زندہ ہادی کی ضرورت محسوس کرتا تھا، اس واسطے میں اکثر استخارے کیا کرتا تھا کہ کسی رہنما کا پتہ ملے۔

تعلیم کی تکمیل کے بعد خوجہ صاحب نے درگاہوں کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا، اور اس کا آغاز یوں کیا کہ اس زمانے میں عرسوں کے موقع پر زنان بازاری کا جوتاچ گانا ہوتا تھا، اس کے خلاف ممبر چلائی شروع شروع میں اس اصلاحی تحریک کی سخت مخالفت ہوئی لیکن خوجہ صاحب پامردی و استقامت کے ساتھ اس پر ڈٹے رہے اور بالآخر طویل جدوجہد کے بعد ہندوستان بھر کی درگاہوں سے اس قبیح رسم کو ختم کرانے میں کامیاب ہو گئے۔ اس مقصد کے لئے انہوں نے حلقہ نظام المشائخ کے نام سے ایک تنظیم قائم کی اور ملاواحدی کی رفاقت میں ایک ماہوار رسالہ نظام المشائخ بھی جاری کیا۔

حضرت علامہ اقبال بھی حلقہ نظام المشائخ کے ممبر تھے اور ان کے خوجہ صاحب کے ساتھ بہت زیادہ مراسم تھے۔ 1905ء میں جب وہ تعلیم کے سلسلے میں یورپ جانے لگے تو راستے میں خوجہ صاحب کے ہاں دہلی میں رکے۔ خوجہ صاحب انہیں درگاہ شریف حضرت نظام الدین اویس میں لے گئے۔ وہیں بیٹھ کر علامہ نے اپنی وہ لازوال نظم لکھی جو ”التجائے مسافر“ کے عنوان سے ”بات و آواز“ میں موجود ہے۔ اس وقت کہی ہوئی اس نظم میں علامہ مرحوم کا یہ شعر بھی شامل تھا۔

جلا ہو دونوں جہاں میں حسن نظامی کا

ما نہ جن لی بدولت یہ آستان مجھ کو

1911ء میں ایک ملاقات میں علامہ اقبال نے خوجہ صاحب سے کہا کہ مسلمانوں کی باہمی نا اتفاقی بچے اش بے یمن رشتی ہے۔ اگر آپ خاص طور پر مصر، شام، فلسطین اور حجاز وغیرہ اسلامی ممالک میں باہر وہاں علمائے دینی سے ملیں اور ان سے مسلمانوں کے اتحاد کے سلسلے میں

گفتگو کریں تو یہ بات بہت مفید ثابت ہو سکتی ہے کیونکہ اتحاد کے بغیر مسلمانوں کی نشاۃ ثانیہ ممکن نہیں۔ علامہ سے اس ملاقات کے بعد خواجہ صاحب نے اسلامی ملکوں کے دورے کا پروگرام بنایا اور مصر، عراق، شام، فلسطین اور حجاز وغیرہ ممالک میں جا کر تمام مسلم اکابر سے ملاقاتیں کیں اور ان سے تفصیلی تبادلہ خیالات کیا۔ اس سفر کے دوران وہ روضہ رسول مقبول ﷺ بھی حاضر ہوئے، وہاں انہوں نے رورو کر جو طویل دعائیں، آپ اس کا ایک اقتباس دیکھ لیجئے۔ عرض کرتے ہیں:

”یا رسول اللہ ﷺ آپ کا ناکارہ ناخلف حسن نظامی حال دل عرض کرنا چاہتا ہے۔ میرا ایمان ہے کہ حق و قیوم کی عنایت سے حضور ﷺ جامہ حیات میں موجود ہیں، دیکھ سکتے ہیں اور وہ کر سکتے ہیں، جو دوسرا نہیں کر سکتا۔۔۔۔۔ اسلام آپ کا پیارا اسلام، آپ کے اللہ کا مقبول اسلام۔ آپ کے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا پسندیدہ اسلام نرغے میں ہے، امراء نے گھیر لیا ہے اکیلا رہ گیا ہے کوئی یار و ناصر نظر نہیں آتا۔

عرب، دریائے اسلام کا سرچشمہ روز بروز پست ہو رہا ہے۔ دشمن اسے زیر نگین کرنے کی فکر میں ہیں۔ اس عرب کو زیر نگین کرنا چاہتے ہیں، جس نے ساری دنیا کو زیر نگین کر لیا تھا۔

عرب کی محافظ سیف عثمانی کو بھی زنگ لگ گیا ہے۔ میں پاک مدینے میں غیروں کے سکے چلتے دیکھتا ہوں اور غیروں کی تجارت کا فروغ پاتا ہوں، تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سرکار! سکھرائی کی نشانی ہے کیا غیروں نے یہاں کی حکمرانی میں دخل حاصل کر لیا ہے؟

یا رسول اللہ ﷺ! حکومت ہمارے ہاتھوں سے نکلی چلی جا رہی ہے۔ چین میں ہم محکوم، جاوا میں ہم محکوم، تاتار و بخارا میں ہم محکوم، ہندوستان میں ہم محکوم، ایران میں کشتی ڈمگ رہی ہے، مراکوکا گلاٹ چکا ہے، مصر کو ابھی دیکھ کر آیا ہوں۔ مسلمان سر بازار شراب پیتے ہیں اور دین کی کسی بات میں جی نہیں لگاتے۔ یا رسول اللہ ﷺ کا سہ لبریز ہو گیا۔ بے کس و بے بس امت کی دھگری فرمائیے۔ (سفر نامہ مصر و شام و حجاز)

اس اقتباس میں اس عہد کے عالم اسلام کی ایک جھلک کے ساتھ ہمیں حضرت خواجہ صاحبؒ کا ملی شعور اور ان کا اندرونی کرب بھی صاف نظر آتا ہے، جو حضرت علامہ اقبالؒ کی طرح انہیں بھی دن رات بے چین رکھتا تھا۔

پچھن میں خواجہ صاحب جب مولانا محمد اسماعیل کاندھلویؒ سے پڑھتے تھے، تو اس وقت

مرے میں ان کے ساتھ کئی مغل شہزادے بھی تعلیم پاتے تھے۔ 1857ء کے غدر کو ابھی نہیں
 عرصہ نہ گزرا تھا۔ خواجہ صاحب ان شہزادوں کی زبانی غدر کے حالات سنتے تو ان کا جی انگریزوں
 کے مظالم پر بہت کڑھتا تھا۔ ان شہزادوں اور شہزادیوں کے دردناک حالات انہوں نے اپنی
 کتاب ”حیثیات کے آنسو“ میں جمع کیے۔ یہ کتاب شائع ہوئی، تو ایوان اقتدار میں زلزلہ آنی لگا۔
 انگریز ذہنی کشنہ بار بار انہیں بلا کر دھمکاتا تھا اور کہتا تھا کہ آئندہ ایسی کتاب شائع کرو گے تو جیل
 سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ لیکن خواجہ صاحب پر ان دھمکیوں کا اثر یہ ہوا کہ انہوں نے غدر دہلی کے
 حالات پر مبنی دو مضمونیں اکٹھی پندرہ سو لکھیں شائع کیں۔ ان کتابوں سے جہاں لوگوں کو غدر
 کے بارے میں قیمتی معلومات حاصل ہوئیں، وہاں لوگوں کے دلوں میں انگریز کے خلاف غلہ
 فطرت بھی پیدا ہوئی۔ خواجہ صاحب کے دلکش انداز تحریر کے باعث یہ کتابیں بار بار چھپتی تھیں اور
 لوگ انہیں انتہائی دلچسپی کے ساتھ پڑھتے تھے۔ خواجہ صاحب کے انداز تحریر کے بارے میں ڈاکٹر
 جاوید اقبال نے اپنی کتاب ”زندہ رود“ میں لکھا ہے کہ علامہ اقبال فرماتے تھے کہ اگر میں خواجہ حسن
 نظامی جیسی نہ لکھنے پر قادر ہوتا تو بھی شاعری کو اظہار خیال کا ذریعہ نہ بناتا۔ حضرت علامہ اقبال کی
 طرف سے خواجہ صاحب کی نثر نگاری کو یہ بہت بڑا خراج تحسین ہے۔ خواجہ حسن نظامی کو قدرت کی
 طرف سے جو بھی ادبی صلاحیت عطا ہوئی تھی، انہوں نے وہ تمام تر دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت
 کے لئے صرف کی۔

یوں تو خواجہ صاحب کی تمام عمر خدمت اسلام میں گزری لیکن ان کا ایک بڑا کارنامہ تحریک
 مذہبی لوگوں کا کام بنانا تھا۔ شہمی تحریک کا کرنا دھرتا سوامی شرمدھانند ایک آریہ لیڈر تھا، جو کانگریس
 میں شامل ہونے کے بعد جیل گیا اور وہاں سے یہ خیال لے کر چلا کہ مسلمان ہمیشہ الگ حقوق کا
 سوال اٹھاتے ہیں، بہتر ہے انہیں ہندو بنالیا جائے، تاکہ الگ حقوق کی بحث ہمیشہ کے لئے ختم
 ہو جائے۔ اس مقصد کے لئے اس نے طوفان کی سی تیزی کے ساتھ اپنا کام شروع کیا اور ان
 دہشتات میں جہاں ان پر حاوی فریب مسلمانوں کی کثرت تھی اس نے روپے پیسے کا لالچ دے کر
 انہیں مرتد بنانا شروع کیا۔ اس کام کو وہ شہمی کا نام دیتا تھا یعنی پاک بنانے کا کام۔ لیکن مسلمانوں
 کے نزدیک دین اسلام سے ہر جانے وار تہ اوکھا جاتا ہے۔ خواجہ صاحب اس موقع پر اندر
 ارتداد سے اپنے پوری قوت سے ہاتھ میدان میں اترے اور مسلمانوں میں اسلام کی سمجھ بوجھ

کرنے کے لئے ہر گاؤں اور قصبہ میں گئے اور اپنی پراثر تقریروں کے ذریعے ان میں اسلامی بیداری پیدا کی۔ اس مقصد کے لئے انہوں نے کروڑوں کی تعداد میں ہینڈ مل، پوسٹ اور پمفات شائع کر کے متاثرہ علاقوں میں مفت تقسیم کئے۔ ملاواحدی ”سوانح عمری حضرت خواجہ حسن نظامی میں لکھتے ہیں: خواجہ صاحب نے انسداد ارتداد کا کام ایسی مستعدی اور ہوشیاری سے مانتا تھا۔ دیا کہ شرمی تحریک میں سوامی شرودھانند کسی ایک جگہ بھی کامیابی حاصل نہ کر سکا۔ خود خواجہ صاحب تحریک انسداد ارتداد کے بارے میں لکھتے ہیں:

”آریہ سماجیوں نے جب میرے بزرگوں کے مسلمان کئے ہوئے راجپوتوں کو مرتد کرنے کا کام شروع کیا اور لاکھوں آدمیوں کو مرتد کر دیا، تو اس وقت میں نے چھ برس کی اگاتاروشی سے چھ لاکھ راجپوتوں کو مرتد ہونے سے بچا لیا اور ان کے لئے ہندی زبان میں قرآن مجید بھی شائع کیا۔ اس کے علاوہ ایک لاکھ آدمیوں کو دائرہ اسلام میں بھی داخل کیا۔ (حاشیہ نظامی جہری ص 154)

خواجہ صاحب ”سلسلہ چشتیہ نظامیہ کے وہ جلیل القدر بزرگ تھے جنہوں نے اپنے تعلیم یافتہ اور روشن خیال خلفاء کو متحدہ ہندوستان کے اکثر مقامات کے علاوہ ایران، ترکستان، افغانستان، سوئٹزرلینڈ، سان فرانسسکو، روم، فرانس اور امریکہ میں بھی بھیجا، ان ممالک میں جا کر ان کے خلفاء نے اسلام کی گرانقدر خدمات انجام دیں۔ لسان العصر اکبر الہ آبادی مرحوم نے سچ کہا تھا۔

حسن نظامی ہیں نیک بے شک، مگر نہ کہیے کہ نیک ہی ہیں

لطائف قلب کی نظر سے بھی اس زمانے میں ایک ہی ہیں

اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان اللہ والوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیقات ارزائی فرمائے تاکہ ہم بھی اپنے ملک و دین کے لئے مفید خدمات انجام دے سکیں۔ آمین!

(بشکریہ نوائے وقت)

دنیا اقبال کی نظر میں

عبدالرشید سہا

علامہ اقبال ایک عظیم مفکر اور عالم اسلام کے مایہ ناز صوفی شاعر ہوئے ہیں آپ کا سارا سارا کلام اسلام کے رموز و حقائق کو آشکار کرنے پر مشتمل ہے میری نظر میں علامہ اقبال جبرہ قرآن ہیں آپ کی ساری شاعری میں قرآن حکیم کا مقصد نزول صاف آئینے کی مانند نظر آتا ہے۔ قرآن کریم میں کئی بار رب العزت نے دنیا کو محض لہو و لعب فرمایا ہے۔ علامہ بھی فرماتے ہیں:

یہ دیر کہن کیا ہے؟ انبار خس و خاشاک
مشکل ہے گزر اس میں بے نالہ آتشاک

اقبال نے بھی دنیا کو انبار خس و خاشاک یعنی کوڑا کرکٹ سے تشبیہ دی ہے کیونکہ دنیا کوڑا کرکٹ کے ڈھیر کی طرح بے قیمت اور چھ مایہ ہے فانی اور غیر محکم ہے جس طرح کوڑا کرکٹ کے ڈھیر پر سے اپنے آپ کو پاک صاف رکھ کر گزرنا دشوار ہوتا ہے اسی طرح دنیاوی علاقے میں پھنس کر انسان کو زندگی بسر کرنا دشوار ہو جاتا ہے۔ اس لئے اس دنیا میں زندگی بسر کرنے کی صورت یہ ہے کہ آدمی خس و خاشاک دنیوی سے اپنا دامن بچائے اور اس کا صرف ایک عی طریف ہے کہ انسان عشق الہی اختیار کرے۔ جس طرح آگ خس و خاشاک کے ڈھیر کو جلا کر فنا کر دیتی ہے اسی طرح عشق الہی کی آگ دنیاوی علاقے کے خس و خاشاک کے ڈھیر کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے جب انسان اللہ کی ذات سے تعلق استوار کر لیتا ہے تو وہ زندہ ہو جاتا ہے اور جس انسان کا تعلق اللہ سے کٹ جاتا ہے وہ مردہ ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا ذکر کرنے والے زندہ اور ذکر نہ کرنے والے مردہ ہیں۔ انسان کی حقیقی زندگی کا راز اللہ کی ذات کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑ لینے میں مضمر ہے یہ ایک راز ہے جو اس کو پالیتا ہے وہی ابدی زندگی پالیتا ہے۔ مہاں محمد صاحب فرماتے ہیں

کری عشق جد اپنا تینوں تمہیں سب اشنا ہیں

ما بے جن یاد نہ رسن حرص نہ بھیٹا بھائیوں

عشق الہی انسانی زندگی کی معراج ہے اس عشق میں انسانی عظمت کا راز ہے۔ عشق الہی انسان کی ابدی زندگی کا ساز ہے اسی ساز کی غیر فانی آواز ہے

یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند
بتان وہم و گماں لا الہ الا اللہ

علامہ اقبال فرماتے ہیں:

اک شرع مسلمانی، ایک جذب مسلمانی
ہے جذب مسلمانی سر فلک و افلاک

دین اسلام دو چیزوں کا مجموعہ ہے ایک کا نام شریعت ہے اور دوسری شریعت کا باطنی پہلو ہے جسے طریقت کہتے ہیں درحقیقت دوئی نہیں ہے محض سمجھانے کے لئے دو لفظ وضع کئے گئے ہیں۔ سالک کو پہلے ارکان اسلام کی پابندی کرنی سکھائی جاتی ہے مثلاً اس کو کہا جاتا ہے نماز پڑھو، روزہ رکھو، مال ہو تو زکوٰۃ دو، اگر اللہ تعالیٰ نے استطاعت دے رکھی ہے تو حج بیت اللہ ادا کرو، جب سالک ان عبادات کا عامل ہو جاتا ہے تو پھر اس کو یہ نکتہ سکھایا جاتا ہے وقت مقررہ پر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ”شرع مسلمانی“ ہے۔ لیکن جب نماز پڑھو تو اپنی تمام تر توجہ اللہ کی طرف مبذول کرو۔ نماز میں غیر اللہ کا تصور نہ آنے پائے جب تم اللہ کے بندے ہو گئے تو پھر غیر اللہ سے قطع تعلق کر لو غیر اللہ کی اطاعت مت کرو جب تمہارا معبود اللہ ہے تو اسے مطلوب بھی بناؤ یعنی اس سے محبت بھی کرو۔ یہ ہے ”جذب مسلمانی“ یا شریعت کا باطن۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں: صرف ارکان اسلام کی پابندی کر کے یہ مت سمجھ لو کہ شریعت کا تقاضا پورا ہو گیا پابندی ارکان اسلام سے یعنی ”شرع مسلمانی“ سے بالاتر بھی ایک درجہ ہے جسے ”جذب مسلمانی“ کہتے ہیں علامہ فرماتے ہیں:

جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی
کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی

مقام عشق و محبت وہ درجہ ہے جب مسلمان اس کو حاصل کر لیتا ہے تو ساری کائنات کے اسرار و حقائق اس پر کھل جاتے ہیں عشق الہی کے بغیر نہ تو عمل صالح ممکن ہے اور نہ دل میں یقین کا رنگ پیدا ہوتا ہے۔ تاریخ اسلام میں مورخ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ محمود غزنوی نے کسی دلی اللہ کی خدمت میں سونے کی اشرفیاں تحفہ میں بھجوائیں تو انہوں نے اشرفیاں یہ کہتے ہوئے واپس کر دیں کہ محمود غزنوی خدا کب سے بن گیا ہے، کیا جو خدا اس کو روزی دیتا ہے مجھے بھول گیا ہے نہیں ایسا نہیں وہی مجھے بھی روزی دیتا ہے فرق صرف اتنا ہے کہ محمود کو اس کا لکھا دیتا ہے اور مجھے میرا لکھا دیتا ہے اور میں خدا کی اس دین پر پورا خوش ہوں۔

جس کی ”جذب مسلمانی“ بیدار ہو جاتی ہے اس میں بے نیازی کا رنگ جھلکنے لگتا ہے جو مالدار شخص حساب کتاب کر کے مال کا ڈھائی پر سنٹ اللہ کی راہ میں دے دیتا ہے ”شرع مسلمانی“

میں شمار ہوتا ہے لیکن جو انسان اللہ کی راہ میں گھر کا آدھا سامان یا گھر کا سارے کا سارا سامان
خدا میں دے دیتا ہے وہ ”جذبِ مسلمانی“ کے مقام پر فائز ہوتا ہے کوئی جانور راہِ خدا میں
کرنا ”شرعِ مسلمانی“ ہے لیکن حضرت اسماعیلؑ کی گردن پر چھری چلا دینا ”جذبِ مسلمانی“
زمرہ میں آتا ہے۔

رمزیں ہیں محبت کی گستاخی و بیباکی
ہر شوق نہیں گستاخ ہر جذب نہیں بیباک
علامہ اقبال فرماتے ہیں اللہ کی محبت کا ثمرہ یہ ہے کہ مسلمان میں گستاخی و بیباکی کی شان
ہو جاتی ہے یعنی وہ کسی دنیاوی طاقت یا مادی حکومت یا کسی بادشاہ سے نہیں ڈرتا۔ لیکن یاد رکھیں
یہ شان، ہر محبت سے پیدا نہیں ہو سکتی ہر شوق، بیباکی کی دولت عطا نہیں کر سکتا۔ یہ دولت اک نعمت
گراں مایہ ہے یہ صرف اور صرف اللہ کی محبت سے حاصل ہو سکتی ہے۔

عشق ہے اک نعمت گراں مایہ
بزدلوں کو عطا نہیں ہوتی
من کی دولت جسے میسر ہو
اس کی ہستی فنا نہیں ہوتی

میدانِ کربلا میں ننھا ساسینی لشکر جو کہ بہتر نفوس پر مشتمل تھا صرف عشقِ الہی کے جذبہ
بدولت چالیس ہزار یزیدی لشکر جرار سے ٹکرا گیا اور بہادری، دلیری، شجاعت، صبر اور حریت کی
ایک مثال قائم کر دی جو کہ عظمتِ اسلام کو ہر دور میں درخشندہ و تابندہ رکھے گی اور حرمتِ اسلام
سر ہمیشہ سر بلند رہے گا حق و صداقت پر ڈٹ جانے کی روایت قیامت تک ہر دور میں سر بلند رہے
گی۔ حق و کفر کے تصادم کی جنگ کربلا میں ختم نہیں ہوئی بلکہ ہر دور اور ہر سطح پر حسینی اور یزیدی
قوتیں پوری شدت کے ساتھ ایک دوسرے کے مقابلے میں برسرِ پیکار ہیں۔ آج بھی عالمی سطح
سے لے کر انفرادی سطح پر حسینی اور یزیدی قوتیں ایک دوسرے کے مقابلے میں برسرِ پیکار ہیں حق
اور باطل کا محرکہ ہر وقت جاری و ساری رہتا ہے۔ بدی کی قوتوں نے کئی مرتبہ حق پر غالب آنے
کے دعوے کئے لیکن بالآخر وہ باطل ثابت ہوئے اور کفر کو پسپا ہونا پڑا کیونکہ یہ ایک اہل حقیقت اور
قانونِ فطرت ہے کہ آخری فتح اور کامیابی ہمیشہ حق کی ہوتی ہے۔

خونِ حسینؑ کی قسم لاکھوں یزید ہیں یہاں
ہے یہی ارض کربلا کلمہ حق اٹھا کر دیکھ

ابتدائے اسلام کے دور کو دیکھیں جب نبی مکرّم ﷺ نے کلمہ حق کی صدا بلند فرمائی تو اسی وقت
ت مخالفت شروع ہو گئی یہ مخالفت نبی مکرّم ﷺ کی ذاتِ گرامی کی نہ تھی بلکہ حق و صداقت کی

مخالفت تھی کیونکہ حضور اکرم ﷺ کی ذات تو تمام اہل عرب کے لئے قابلِ صدا احترام و محبت تھی وہ آپ کو صادق اور امین کے القاب سے نوازتے تھے، شفقت اور محبت کرتے تھے۔ ابولہب جو کہ ایذا اور سانی میں سب سے پیش پیش تھا اس نے آپ کی ولادت کی خبر سن کر لوٹدی آزادی کی تھی لیکن جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو انہوں نے مخالفت شروع کر دی کیونکہ ان کو یہ گوارا نہ ہوا کہ ان کی شان میں کی آئے یا ان کی خاندانی بے مایہ روایت پر ضرب پڑے کیونکہ اسلام کی آمد سے ان کی جھوٹی شہرت کے ختم ہونے کا احتمال تھا اور یہ ان کو گوارا نہ ہوا۔ لیکن آپ کے کردار کی عظمت نے سرمایہ داری اور جاگیر داری کے تمام جھوٹے دعوے باطل ثابت کر دیئے اور اصل خدا نے مقابلے میں خود ساختہ پتھر، لکڑ اور نفسانی خواہشوں کے بت پاش پاش ہو گئے اور اسلام کا نور سارے عالم میں ہر سو پھیل گیا۔ اگر آج بھی ہم اپنے اپنے کردار کا تعین اسلامی ضابطوں کے مطابق کر لیں تو کوئی وجہ نہیں کہ کامیابی و کامرانی سے نوازے نہ جائیں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں:

ملاں کی شریعت میں فقط مستی گفتار صوفی کی طریقت میں صرف مستی احوال

وہ مرد قلندر نظر آتا نہیں مجھ کو ہو جس کے رگ و پے میں فقط مستی کردار

فارغ نہ بیٹھے گا محشر میں جنوں میرا یا اپنا گرہاں چاک، یا دامن یزداں چاک

علامہ فرماتے ہیں اے مسلمان! دنیاوی محبت فانی ہے اس کا جلوہ صرف اسی دنیا میں نظر آتا ہے ہر محبت موت کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے لیکن اللہ کی محبت باقی ہے اس کو کبھی فنا نہیں ہے۔ خدا کا عاشق مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوگا اس وقت بھی اس میں شان عشق موجود ہوگی اور وہ محشر میں بھی جذبہ عشق سے فارغ نہیں ہو سکتا۔ مومن کی شدید ترین محبت اپنے مالک و خالق سے ہونی چاہیے لیکن آج کا انسانی مادی محبت میں گرفتار ہو کر اپنے خالق کو بالکل فراموش کر بیٹھا ہے۔ اسی لئے گمراہی اور بدی کی گہرائیوں میں فنا ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو قرآن مجید میں متاعِ قبل کے نام سے پکارا ہے اور واضح فرمایا ہے کہ ”ہم نے انسان کو روزی کمانے کے لئے پیدا نہیں فرمایا روزی چھپیں ہم دیں گے“ لیکن ہم پر روزی کمانے کا ضبط سوار ہو چکا ہے انسان اپنی اصلیت کو بھول گیا ہے یعنی اپنی یادداشت گنوا بیٹھا ہے۔ علامہ فرماتے ہیں:

فروغ دیدہ افلاک ہے تو

کہ شاہین، ہمد لولاک ہے تو

تیرا جو ہر ہے نوری پاک ہے تو

تیرے صید یوں فرشتہ دحور

خطاب بہ جاوید

(خطاب بہ جاوید کے آخری باب کے فارسی متن کا اردو ترجمہ)

مہر جاوید اقبال

یہ تمام شاعری بے سود ہے کیونکہ جو کچھ دل کی پنہائیوں میں پوشیدہ ہے وہ ہرگز آشکار نہیں ہو سکتا۔ گو کہ میں نے ہزاروں نکات کو واضح طور پر بیان کیا ہے، تاہم ایک نکتہ ایسا ہے کہ جس کا اظہار میں نے اپنے کلام میں نہیں کیا۔ اگر میں اس نکتہ کو بیان کروں گا تو الفاظ اور آواز کا اس کے ابلاغ کو مزید مشکل بنا دے گا۔ اے نوجوان! تو اس کے سوز کو میری نگاہوں یا پھر میری لہجہ کی آہوں سے حاصل کر۔

اے جاوید! تیری ماں نے تجھے پہلا سبق دیا ہے اور تیرے وجود کا غنجہ اسی کی بادیسم سے نکلا ہوا ہے۔ اسی کے باعث تجھ میں یہ رنگ و بو پیدا ہوئی ہے۔ اے ہمارے قیمتی سرمایہ! تیری سر قدر و قیمت تیری ماں کی موہون منت ہے۔ تو نے اس سے ایک دائمی دولت حاصل کی ہے اور اس کے لب سے لا الہ کے الفاظ سیکھے ہیں۔ اے بیٹے! اب تو ذوق قلب و نگاہ مجھ سے حاصل کر اور لا الہ کے سوز میں جلنا مجھ سے سیکھ۔ تو لا الہ کہتا ہے تو دل و جان سے کہہ تا کہ تیرے جسم سے روح کی خوشبو آئے۔ چاند اور سورج لا الہ کی آگ سے ہی گردش میں ہیں اور میں یہی سوز پہاڑ اور گہاڑوں کے تنکے میں بھی دیکھتا ہوں۔ لا الہ کے یہ دو حروف محض زبان سے ادا کرنے کے لئے نہیں ہیں بلکہ یہ الفاظ تو ایک بے باک تلوار کی مانند ہیں (کہ جو حق و باطل میں تمیز کرتی ہے)۔ لا الہ کے سوز کے ساتھ جینا ایک پر شکوہ انداز زیست ہے۔ لا الہ ایک ضرب ہے، معمولی نہیں بلکہ ایک بھرپور کاری ضرب ہے۔

مومن لوگوں کے سامنے اپنا کمر بند نہیں باندھتا (یعنی اقوام غیر کے سامنے دستِ اختیار نہیں پھیلاتا)۔ مومن اور غدار، فقر اور نفاق باہم متضاد چیزیں ہیں (یعنی مومن غدار نہیں ہوتا اور نہ وہ خدا کے سوا کسی کے سامنے جھکتا ہے)۔ آج مسلمان نے دو کوڑیوں کے عوض اپنا دین ایمان بیچ دیئے ہیں، اور نہ صرف اسبابِ خانہ بلکہ گھر کو بھی خود ہی جلا دیا ہے۔ ماضی میں مسلمان کی نماز کے اندر لا الہ کی روح تھی مگر اب نہیں ہے۔ پہلے اس کے عجز و انکسار میں ہی اس کا انکسار تھا مگر اب اس میں یہ خوبیاں نہیں رہیں۔ پہلے اس کی نماز و روزہ میں ایمان کا نور تھا اور اسی نور سے اس کی کائنات روشن تھی مگر اب یہ نور مفقود ہو گیا ہے۔ وہ مومن کی جس کا تمام ترکیبہ ذات پر

تعالیٰ پر تھا اور جس کے لئے دولت کی محبت اور موت کا خوف فتنے کی حیثیت رکھتے تھے۔ آج اس
 سے عشقِ حقیقی کی مستی اور ذوق و سرور چھن چکا ہے۔ اب اس کا دین کتاب میں محفوظ ہے اور یہ خود
 قبر کے اندر ہے۔ اس جدید دور میں مومن دنیاوی معاملات و مسائل سے الگ رہ گیا ہے۔ اب
 اس نے قرآنی تعلیمات سے صرف نظر کر کے اپنی امور کو دیکھنے والے پیغمبروں سے الگ ہے۔ اب
 پیغمبر ایران سے ہے (یعنی مرزا حسین علی، بہاء اللہ) اور دور اور زمین ہندوستان سے ہے (یعنی
 علامہ احمد دہلوی)۔ ایران والا ج سے منکر ہے جبکہ ہندوستان والا ج سے اعلق ہے۔ اب جہاں
 سورج کو شعائرِ اسلامی سے خارج کر دیا گیا تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ نماز اور روزہ کی معنیت بھی
 مٹ گئی۔ پھر نماز و روزہ بے جان ہو گئے تو اس کا منطقی نتیجہ یہ اخذ ہوا کہ انفرادی سطح پر مسلمان
 انتشار کا شکار ہوا اور اجتماعی سطح پر ملت اسلامیہ بے نظام ہو گئی۔ اب مسلمانوں کے سینے میں
 سے خالی ہو چکے ہیں، سوان سے بہتری کی توقع کیونکر رکھی جاسکتی ہے۔ افسوس کہ مسلمان
 ہاتھ سے اس کا جو ہر خودی جاتا رہا۔ اے حضرا! اپنے ہاتھ بڑھا کر سہارا دیجئے کہ پانی نہ نہر
 چکا ہے۔

مرد مومن کے مجاہدوں کی تاثیر سے تو زمین پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ اور اس کی خوشی
 مطابق سورج اور چاند گردش کرنے لگتے ہیں۔ اگر پھر مجاہد مومن کا نقش اپنے اندر جذب کرے تو
 وہ اس کے سوز سے پارہ پارہ ہو کر دھوئیں کی طرح ہوا میں تحلیل ہو جائے گا۔ آج کے دور میں
 مسلمان کا قبلہ اقوامِ مغرب ہیں۔ وہ ان کے سامنے سر بسجود ہے اور ضعفِ ایمان کے باعث وہ
 ذلیل و رسوا ہو گیا ہے۔ اس کی وہ ایمانی عظمت و شوکت کیا ہوئی کہ جو اسے رضی میں حاصل تھی۔
 یہ عزت و رسوائی اس کی اپنی کوتاہیوں کے سبب اس کا مقدر بنی ہے یا کہ اس کا باعث ہماری کوئی
 قصور ہے؟ ہر کوئی اپنے راستے پر منزل مقصود کی طرح گامزن ہے جبکہ ہماری ادنیٰ (یعنی ہماری
 امت) بے لگام ہے اور ادھر ادھر فضول بھاگ دوڑ کر رہی ہے یہ امر سخت تعجب خیز ہے کہ صاحب
 قرآن یعنی مرد مومن قوتِ عمل اور ذوقِ طلب سے بے بہرہ ہے۔ ہائے افسوس!

اے مخاطب! اگر خدا تجھے صاحبِ نظر بنا دے تو اس زمانہ کو دیکھ جو تیرے مقابل ہے۔ دیکھ
 کہ سب بے باک ہیں اور دل بے سوز ہیں۔ آنکھیں بے شرم ہیں اور ظاہر پرست بن گئی ہیں۔
 دین و سیاست اور عقل و دل یہ سب اس مادی کائنات کے نظام میں جزواں جزواں
 ہیں۔ رضی میں مسلمان کے لئے جغرافیائی حد بندی کچھ معنی نہ رکھتی تھی وہ ساری دنیا کو اپنا وطن

سمجھتا تھا مگر آج کے مسلمان نے خود کو ایشیا کی سرزمین تک محدود کر لیا ہے۔ اور اقوام مغرب
 سامنے سر تسلیم خم کرنے لگا ہے۔ اب وہ اپنی حیثیت سے نا آشنا ہو کر غیروں کی تہذیب و
 پرستار بن گیا ہے اب اس کا دل ذوق جستجو سے خالی ہے اور اسے نئے تجربات سے
 نہیں رہی۔ یہی وجہ ہے کہ آج اس کے علم و فن کی کوئی قدر نہیں۔ اس کی جمع پونجی کو کوئی
 عوض بھی نہیں لے گا۔ اس جہاں میں اب مسلمان کی زندگی جامد و ساکت ہو گئی ہے اور اس
 سیر و سیاحت کا ذوق باقی نہیں رہا۔ آج ایشیائی مسلمان ملوکیت اور ملانیت کے طلسم میں اسیر
 اسی وجہ سے ان کی عقل اور ذہن بالکل بیکار ہو گئے ہیں۔ اب ان کی عقل و دین و دانش اور
 ناموس انگریز لارڈز کے تسموں سے بندھی ہوئی ہے۔ (یعنی جسمانی و ذہنی اعتبار سے انگریزوں
 کے محکوم ہیں) میں نے ان (انگریزوں) کی دنیائے فکر پر چرچے لگائے ہیں اور ان کی تہذیب و تمدن کا
 کچا چٹھا کھول کر رکھ دیا ہے لیکن یہ یونہی ممکن نہیں ہوا بلکہ میں نے پہلے اپنے
 سینے کے اندر (اپنی قوم کے غم میں) خون کیا اور پھر کرنے کے قابل ہوا کہ اقوام مغرب کی ذہنی
 فکر میں ہنگامہ برپا کر دیا۔

میں نے اپنے عہد (کے افراد) کی فطرت کے مطابق دو حرف کہے ہیں۔ (یعنی دو
 تصنیف کی ہیں) گویا میں نے دو سمندروں کو دو کوزوں میں بند کر دیا ہے۔ ایک تو چھید
 ہے (مراد اپنی فلسفیانہ تصنیف یعنی تشکیل جدید الہیات اسلامیہ) اور دوسری کاٹ دار لہجہ
 بات (مراد اپنی طنزیہ شاعری) یہ اس لئے کہ میں افراد کے عقل و دل کو شکار کر سکوں۔ کچھ
 (شاعری) انگریزوں کے سے انداز میں یعنی علامتی اسلوب میں کہی ہیں۔ گویا میں نے
 تاروں سے کیف و مستی کا حامل نغمہ چھیڑا ہے۔ فلسفیانہ تصنیف کی بنیاد عقل و فکر پر ہے جبکہ
 اور اسلامی شاعری کی بنیاد ذکر پر استوار ہے۔ اے مرد مومن تو اس ذکر و فکر کے سرمایہ کا وارث
 جا۔ میں ایک ندی کی مثل ہوں اور میرے پانی (افکار) کا منبع و ماخذ یہی دو سمندر یعنی ذکر
 ہیں۔ محبوب حقیقی سے جدائی میری جدائی بھی ہے اور یہی میرے لئے وصل کا باعث بھی
 موت ہے بعد محبوب سے وصل ہوگا) چونکہ میرے عہد کا مزاج یکسر بدل گیا ہے اس لئے میں
 اپنے افکار کو اس کے ساتھ مطابقت کر کے پیش کیا ہے (یعنی افکار اسلامی کی تعبیر نو پیش کی ہے)
 نوجوانوں نے ہونٹ پیا سے ہیں اور ان کے جام خالی ہیں (یعنی وہ دین کے اسرار و
 سے نا آشنا ہیں)۔ ان کے چہرے دھلے ہوئے ہیں (یعنی ظاہر پرست ہیں) جبکہ روح

ہے۔ تاہم ان کے دماغ (علوم جدیدہ کے باعث) روشن ہیں۔ (لیکن اپنے مذہب سے بچا گئی کے سبب) وہ کم نگاہ، بے یقین اور مایوس و ناامید ہیں۔ یہاں تک کہ ان کی آنکھیں کچھ دیکھنے کے اہل نہیں ہیں۔ یہ معمولی لوگوں کی طرح اپنی خودی کے منکر ہیں اور اغیار پر ایمان لانے والے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر (عشق رسولؐ کا) جذبہ کارفرما نہیں ہے۔ (ان خدانندان کتب نے لوگوں کی) روحوں سے نور فطرت کو دھو ڈالا ہے۔ لہذا اب اس (امت لی) شرح پر ایک بھی خوبصورت پھول نہیں کھل سکتا۔ ہمارے معمار (ارباب اختیار) نے ہماری (ذہنی) کابینہ کو ہی ٹیڑھا رکھا ہے اور یہ شاہین بچوں میں بطخ کی فطرت پیدا کرتے ہیں۔ اسی مضمون کا مل اقبال کا اردو شعر ہے کہ:

شکایت ہے مجھے یا رب خداوندان مکتب سے

سبق شاہین بچوں کو دے رہے ہیں خاکبازی کا

مم جب تک زندگی سے سوز حاصل نہیں کرتا تب تک دل بھی روحانی تجربات سے لطف ندر نہیں ہوتا۔ اے مسلمان! تم جو علم حاصل کر رہے ہو وہ صرف مقامات کی تشریح کرتا ہے (یعنی) نہ کسی رسائی صرف ظاہری سطح تک ہے) اس علم کے ذریعے صرف مظاہر کائنات کی تفسیری ممکن ہے اور کچھ نہیں! چاہیے یہ کہ احساس کی آگ میں خود کو جلایا جائے تاکہ تو اپنی چاندی کو خام تانبے میں پختہ کرنے کا اہل ہو سکے۔ حقیقت کا علم، پہلے تو صرف حواس تک محدود رہتا ہے مگر جب انسان کی جستجو آجاتی ہے تو وہ واصل حق ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ یہ علم اس درجہ لا محدود ہو جاتا ہے کہ انسانی تصور میں برزخ نہیں سما سکتا۔

اے نوجوان تو نے اہل علم و فن سے سینکڑوں کتابیں پڑھی ہیں مگر وہ درس جو (مرشد کی) نظر سے حاصل کیا جاتا ہے کتابی علم سے کہیں افضل و برتر ہے۔ وہ شراب جو (اس کی) نظر سے پیتی ہے (یعنی مرشد سے جو فیض جاری ہوتا ہے) اس سے ہر کوئی بقدر ظرف و استطاعت مستفیض ہوتا ہے۔ سچ کے وقت چلنے والی خوشگوار ہوا سے چراغ تو بجھ جاتا ہے لیکن گل لالہ شگفتہ ہو جاتا ہے۔ مذہب ظرف و صلاحیت کی طرف)۔ کم کھانے والا، تھوڑا سونے والا اور کم بولنے والا بن جاتا ہے۔ ہر طرح اپنے گرد گھومتارہ (یعنی اپنی خودی کی حفاظت کر)۔ مولوی کے نزدیک خدا تعالیٰ شہ فریبے لیکن میرے نزدیک اپنی ذات کا منکر بڑا کافر ہے۔ وہ شخص جو نفی ذات میں جلدی کرتا ہے وہ صرف جلد باز ہے بلکہ ظالم و جاہل بھی ہے۔ (اے شخص) اپنے تئیں اخلاص کی صفت

پیدا کر اور بادشاہ و رئیس کے خوف سے بے نیاز ہو جا۔ قہم و رضا ہر حال میں حاصل ہو۔
 تو کھری و غلے دلوں صورتوں میں مہمانداری اختیار کر۔ گویا حکام شریعہ سخت ہیں لیکن ان کی
 آوری میں مال منول نہ کر اور اپنے قلب و ضمیر سے راہنمائی حاصل کر۔ روح کی حفاظت یہ ہے
 ہے حساب ذکر و فکر کیا جائے اور تن کی حفاظت یہ ہے کہ ایام جوانی میں غلے پر قابو رکھا جائے۔
 روح و تن کی حفاظت کئے بغیر عالم پرست و بالا کی حاکمیت نصیب نہیں ہوتی۔ سفر کا مقصد
 لذت ہے جو دوران سیاحت حاصل ہوتی ہے۔ چنانچہ اگر تیری نگاہ آشیانہ پر ہے تو ہم (بہت
 ہے) کہ تو پرواز نہ کر۔ چنانچہ اس لئے گردش کرتا ہے کہ اپنے متعین مقام تک پہنچی جائے۔ دوران
 کے لئے دوران سفر کسی منزل پر ٹھہرنا حرام ہے۔ زندگی لذت پر واز لے۔ وہاں نہیں اور نہ
 قیام اس کی فطرت سے مطابقت نہیں رکھتا۔ نوے اور گدھ کا رزق قبر کی آبی سے اندر ہے۔
 بازو کا رزق آسمان کی وسعتوں میں ہے۔

اے مخاطب! دین اسلام کی حقیقت، حق بولنے، طہال رزق کھانے اور خلوت و بیہوشی
 حال میں خدا کو حاضر و ناظر ماننے میں پوشیدہ ہے۔ تو دین کی راہ میں بیہوشی و سخت
 اور استقلال سے بنی۔ اپنے دل کو نور حق سے منور کر اور بے وسوسہ زندگی بسر کر۔ میں تجھے
 دین میں سے ایب راز بتاتا ہوں یعنی تجھے سلطان مظف کجراتی کا واقعہ سناتا ہوں۔ یہ بادشاہ
 اخلاص عمل میں اپنی نظیر نہ رکھتا تھا اور بادشاہ ہونے سے باوجود فقر و غلبہ میں سخت پایا
 بطامنی کا ہے۔ تھا وہ اپنے کھوڑے کو بیٹوں کی طرح عزیز رکھتا تھا۔ سلطان مظف سخت جاں تھا
 عرب میں اپنی مثال آپ تھا۔ شرفائے عرب کی طرح سبز پوش تھا (یعنی درویش پوش تھا)۔
 صاحب مالک یہ بادشاہ بے نیب سردار مالک اور با وفا تھا۔ اے صاحب فہم و دانش
 دین کے لئے قرآن حکیم، تلوار اور کھوڑے سے عزیز تر تو ان سی چیز ہوتی ہے۔ میں سلطان مظف
 سے اس بارے میں کھوڑے سے تعلق لیا کہ وہ پہاڑوں اور دریاؤں میں سے ہوا کی طرح
 جاتا تھا۔ (بالخصوص) جنگ سے روز اس کی تندہی اور تیزی سے جاننے پہاڑ اور دریاؤں
 وقت نہ دیتی تھیں۔ اس کی تیز رفتاری میں قیامت کے فتنے پوشیدہ تھے اور اس کے سونے
 شہروں سے چھ بھی زیادہ ہو جایا کرتے تھے۔ ایب و دیوانہ و دیوانہ جو انسان کی طرح
 و نیب تھا، پیٹ سے دروازے کھول دیا۔ سلطان شہاب سے کیا۔
 بادشاہ کا کھوڑا صحت یاب ہو گیا لیکن حق پرست اور پابند شریعہ بادشاہ نے چھ بھی اس کھوڑے

طلب نہیں کیا۔ اس لئے کہ اس کے تقویٰ و پرہیزگاری کا انداز ہمارے طریقہ سے بہت مختلف تھا۔ اے نوجوان! خدا تم کو قلب و جگر عطا کرے۔ ذرا اس مرد مسلمان کی اطاعت و تقویٰ کو دیکھ کر۔

دین، طلب اور جستجو کی آگ میں سرتا سر چلنے کا نام ہے۔ اس کی انہی مشق ہے اور اس کا نفاذ اب۔ پھول کی تمام تر قدر و قیمت اس کے رنگ و بو کے باعث ہے، اب اب شخص نہ صرف بے رنگ و بو ہے بلکہ بے آبرو بھی ہے۔ جب میں کسی نوجوان کو اب، یقیناً نہ رات کے باعث (میرا روشن دن، رات کی طرح تاریک ہو جاتا ہے۔ پھر میرے سینہ میں مضرب و اضطراب بڑھ جاتا ہے اور (بے اختیار) مجھے نبی کریم ﷺ کا (مثالی) عہد یاد آنے لگتا ہے۔ میں اپنے (پر آشوب) عہد سے بیزار ہو جاتا ہوں اور ماضی (کی یادوں میں) بند ہو جاتا ہوں۔ (اے مخاطب) عورت کا ستر یا تو اس کا شوہر ہے یا پھر قبر کی منی جبکہ مرد کا ستر اپنے آپ کو برے دوست کی صحبت سے محفوظ رکھنا ہے۔ بری بات کو زبان پر لانا غلطی ہے۔ کافر و مومن سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں (یعنی انسان کو حسن ظن سے کام لینا چاہیے اور کسی کو برائے نہ کہتا چاہیے)۔ انسانیت، انسان کے احترام کا نام ہے (پس اے شخص) تو انسان کے مقام و حیثیت سے باخبر ہو جا۔ انسان کی بقا کا راز باہمی میل جول میں ہی مضمر ہے۔ لہذا تو دوستی کے راہ پر قدم رکھ۔ عاشق صادق محبوب حق کا طالب ہوتا ہے اور وہ اسی سے راہنمائی حاصل کرتا ہے۔ نتیجہ ہے کہ وہ کافر و مومن کو اللہ کی مخلوق سمجھتے ہوئے ان پر یکساں طور سے مشقت کرتا ہے۔ (اے مخاطب) اپنے کفر و دین (عقائد و نظریات) کو اپنے دل کی گہرائیوں میں چھپا رکھ (اور تقویٰ خدا سے حسن سلوک روا رکھ) اگر دل دوسرے دل سے بیزار ہے تو ایسے دل پر صد افسوس ہے۔ اگرچہ دل پانی و مٹی (عناصر) کا پابند ہے (لیکن اس کی وسعتوں کا کیا ٹھکانا) یہ تمام دنیا دل کی ہی دنیا ہے۔

اے مخاطب! اگرچہ تو دیہاتوں (جاگیر) کا مالک بن جائے، مگر کسی بھی حال میں فقر کو ہاتھ سے نہ جانے دے۔ فقر کا سوز تیری روح کے اندر سویا ہوا ہے۔ یہ قدیم شراب تیرے آباؤ اجداد کی وراثت ہے۔ دنیا میں درد دل کے سوا کوئی دوسرا سامان طلب مت کرو۔ نعمت خدا تعالیٰ سے طلب کرو، بادشاہ سے مت مانگو۔ اے (مخاطب) بہت سے حق اندیش اور صاحب نظر افراد دولت و نعمت سے اندھے ہو جاتے ہیں۔ (یعنی راہ حق سے بھٹک جاتے ہیں) دولت کی

کثرت دل سے سوز و گداز کو محسوس لے جاتی ہے۔ یہ نیاز کو لے جاتی ہے اور اس کی جگہ غم و ناز لے آتی ہے۔ میں کئی سالوں تک دنیا میں مصروف سیاحت رہا ہوں، اس دوران میں نے بہت لمبے سفر اور کوہ چشم غم دیکھا ہے۔ میں اس شخص کے قربان کہ جو درویشانہ انداز میں زندگی بسر کرتا ہے، اس شخص پر تو بہت افسوس ہے کہ جو خدا سے بیگانہ ہو کر جی رہا ہے۔

اقبال کہتے ہیں کہ اب مسلمانوں میں وہ ذوق و شوق مت ڈھونڈ (کہ جو کبھی ان کے مزاج کا حصہ تھا) اب ان میں پہلے سابقین، رنگ و بو اور ذوق و شوق نہیں رہا۔ اب علماء علم قرآن سے بکھر بے نیاز ہیں اور صوفیا بھی خونخوار بھیڑیوں کی مانند ہیں، انہوں نے محض دکھاوے کو بال بڑھار کے ہیں۔ اگرچہ اب بھی خانقاہوں کے اندر حق ہو کی آوازیں بلند ہوتی ہیں، لیکن ایسا مرد مومن کہاں کہ جس کے جام میں شراب حقیقت ہو۔ اس عہد میں مسلمان مغرب زدہ ہو گئے ہیں اور (ان کی ظاہر پرستی کا یہ عالم ہے کہ) یہ سراب میں چشمہ کوثر کو تلاش کر رہے ہیں۔ یہ سب کے سب حقیقت دین سے بے خبر ہیں، یہ دراصل اہل کینہ و بغض ہیں۔ خواص میں خیر و خوبی کا تلاش کرنا بہت مشکل ہے۔ تاہم میں نے عوام میں صداقت و تقویٰ کی خصوصیات کو پایا ہے۔ اے مخاطب! تو اہل دین کو اہل کینہ سے علیحدہ سمجھ اور ان میں فرق روارکھ، تو ان لوگوں کی صحبت اختیار کر جو اہل حق ہیں۔ گدھوں کے طور اطوار کچھ اور ہیں جبکہ شاہینوں کی پرواز کا عالم ہی کچھ اور ہے۔ (یہاں دنیا داروں کو گدھوں، جبکہ اہل حق کو شاہینوں سے تعبیر کیا گیا ہے۔)

مرد مومن آسمان سے بجلی کی طرح نازل ہوتا ہے اور مشرق و مغرب کے شہر و صحرا اس کا ایندھن بنتے ہیں۔ ہم ابھی تک کائنات کی تاریکیوں میں بھٹک رہے ہیں جبکہ وہ (مرد مومن) اہتمام کائنات میں شریک ہے۔ وہی کلیم ہے، مسیح ہے اور خلیل بھی ہے، مرد مومن ہی محمد ہے۔ آج ہی ہے اور جبرائیل بھی وہی ہے وہ (یعنی مرد مومن) اہل دل کی کائنات کا سورج ہے اور اسی نے پورے شعاع عشاق کو زندگی کی حرارت بخشی ہے وہ پہلے تجھے اپنے (عشق کی آگ) میں جلاتا ہے اور پھر تجھے جہان بانی اصول و ضوابط سکھاتا ہے، ہم سب اسی کے عشق کے سوز سے صاحب دل ہیں، وہاں تو ہم پانی اور آگ۔ ہم لب نقوش باطل ہیں۔ (اے مخاطب) میں اس مہربان سے ڈرتا ہوں کہ اس میں تو پیدا ہوا ہے، اس وجہ سے کہ یہ زمانہ ظاہر پرست ہے اور باطن پرست۔ تو جہاں میں رہتا ہے وہاں باطن سے باطن سے ہو جاتے ہیں تو مرد مومن اپنی ذات میں متور ہو جاتا ہے۔ پھر تلاش و تواس مرد کو نہیں پالسی، اگرچہ لوک اس کو اپنے رو برو پائیں۔

مگر تو ذوق طلب کو ہرگز ہرگز ہاتھ سے جانے نہ دے، اگرچہ تیری راہ میں شکر و شہاد
 مراحل پیش آئیں۔ تلاش کے باوجود اگر تو کسی صاحبِ خبر و نظر کی صحبت نہیں پاتا تو (ماہوس)۔
 بلکہ جو کچھ میں نے اپنے اسلاف سے حاصل کیا ہے، تو بھی اسی میراث کا ثمن ادا جاتا ہے۔
 رومی کو اپنا رفیقِ راہ بنالے، یہاں تک کہ خدا تعالیٰ تجھ کو بھی سوز و گداز کی بات سے بہرہ ور
 دے۔ اس لئے کہ رومی نے مغز کو پوست سے جدا سمجھا (یعنی انہوں نے ظاہری بجائے باطنی
 توجہ دی) اور کوچہ یار میں ان کے پاؤں مضبوطی سے تھے۔ لوگوں نے ان سے اشعار کی تصنیف
 تصریح کی ہے لیکن خود انہیں کسی نے نہیں دیکھا۔ ان کے کلام کے معنی ہم سے ہر نواں کی طرح
 جھٹکتے ہیں۔ (ان کا مفہوم ہماری عقل سے بالاتر ہے) (یہی وجہ ہے کہ ان سے
 جسم کا رقص تو سیکھا لیکن روح کے رقص سے چشم پوشی کی۔ جسم کا رقص نئی نورانیات میں
 ہے جبکہ روح کا رقص آسمانوں کو درہم برہم کر دیتا ہے۔ روح کے رقص سے ہم صحت کا حصول
 ممکن ہوتا ہے، اس سے زمین و آسمان کے تمام اسرار آشکار ہو جاتے ہیں۔ اسی سے فریب
 کا حامل بنتا ہے اور اجتماعی سطح پر قوم اس کے باعث عظیم سلطنت کی وارث بنتی ہے۔ روح کا رقص
 دیکھنا یقیناً ایک بڑا کام ہے اور غیر اللہ کو جلا دینا بھی ایک بڑا کارنامہ ہے۔ جب تک کہ میں
 آگ جگر کو جلاتی رہے، اے بیٹے! تب تک روح رقص میں نہیں آسکتی۔ غم ایسا تو لہر ہے جس سے
 اور انسان کے دل میں جاگزیں ہو جاتا ہے، اے نوجوان! غم نصف بڑھا پاتا ہے، کیا تو نہیں
 کہ جسم، دائمی مفلسی محتاجی ہے۔ میں اس شخص کا غلام ہوں کہ جو اپنے آپ پر قابو پانا نہ
 اس میری بے قرار روح کی تسکین! اگر تجھے روح کا رقص نصیب ہو تو دینِ مصطفیٰ کا اسرار
 تجھے ہمارے دل کا اور قبر کے اندر بھی تیرے لئے دعا کر رہا ہوں گا۔

(مرسلہ! رحمت اللہ شاہ غازی)

الحاد کو شکست فاش

بارون شین

فطری علوم: ڈارونزم کی شکست اور ذہین ڈیزائن کی فتح

ابتداء میں بتایا جا چکا ہے کہ انیسویں صدی عیسوی میں الحاد پرستی کو جو عروج حاصل ہوا اس کی وجہ ڈارون کا نظریہ ارتقاء تھا۔ ڈارونزم نے جو یہ اخذ کرتا ہے کہ انسان اور دیگر تمام جاندار ایشیا کی ابتداء بے شعور فطری نظاموں کی عمل پذیری سے ہوئی ہے، الحاد پرستوں کو وہ موقع فراہم کیا جس کی تلاش میں وہ صدیوں سے تھے۔ لہذا اس زمانے کے کثر ترین الحاد پرستوں نے ڈارون کے نظریہ ارتقاء کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور ملحد مفکرین، مثلاً مارکس اور انجلز نے اسی نظریے کو اپنے فلسفے کی بنیاد بھی بنا ڈالا۔ تب سے لے کر آج تک ڈارونزم اور الحاد پرستی کا تعلق جاری و ساری ہے۔

مگر اس نظریے کو، جو ملحدانہ عقائد میں سرفہرست رہا ہے اور جسے ان حلقوں کی جانب سے زبردست حمایت حاصل رہی ہے، بیسویں صدی کی سائنسی دریافتوں نے شدید صدمات سے دوچار کر دیا ہے۔ رکازیات، حیاتی کیمیا، فعلیات اور جینیات وغیرہ جیسے میدانوں میں ہونے والی دریافتوں نے اس نظریہ ارتقاء کے مختلف پہلوؤں کی دھجیاں بکھیر دی ہیں۔ (اس ضمن میں جناب بارون شین کی کتاب **Evolution Deceit** بطور خاص مطالعے کے قابل ہے۔ اور اس ہم اس بارے میں دیگر کئی کتب اور مضامین میں تفصیل سے روشنی ڈال چکے ہیں تاہم ذیل میں ان تمام نکات کا خلاصہ دیا جا رہا ہے:

رکازیات: ڈارون کا نظریہ ارتقاء اس مفروضے پر قائم ہے کہ تمام جاندار انواع صرف ایک مشترک جد امجد سے وجود میں آئے اور یہ کہ طویل عرصے کے دوران مختلف تدریجی تبدیلیوں سے ندرت ہوئے انہوں نے ایک دوسرے سے مختلف اور جداگانہ صورت اختیار کر لی۔ یہ بھی فرض کیا جاتا ہے کہ اس نظریے کے ثبوت، پتھروں میں نقش ان جانداروں کی باقیات یعنی ”رکازات“ (Fossils) لے ریکارڈ سے دریافت ہو جائیں گے۔ مگر بیسویں صدی کے دوران رکازات کی کئی تحقیق نے بالکل مختلف تصویر پیش کی ہے۔ اب تک کسی ایک ایسی غیر منطوق درمیانی نوع (Intermediate Species) کے رکاز بھی نہیں مل سکے ہیں جنہیں بنیاد بنا کر تدریجی ارتقاء کے مفروضے کو صحیح تسلیم کیا جاسکے۔ اس کے برعکس جاندار انواع کی ہر جماعت رکازات

ریکارڈ میں اچانک ہی سامنے آتی ہے اور اس کے ساتھ جد امجد کا کوئی سراغ نہیں ملتا۔ ”کیمبری دھماکے“ کے نام سے پھیلتا جانے والا مظہر اس کی خصوصی مثال ہے۔ اس ابتدائی ارضیاتی عہد میں جانوروں کے تقریباً تمام فائیل (بڑے گروہ جو جسمانی طور پر ایک دوسرے سے مختلف تھے) اچانک ہی ظاہر ہو گئے۔ جانداروں کے متعدد و مختلف زمروں میں، ایک دوسرے سے نہایت جداگانہ ساخت اور پیچیدہ جسمانی اعضاء اور نظام رکھنے والے جوق در جوق جانوروں کا یہ اچانک ظہور، کہ جن میں صفی، آرتھر و پوڈز، ایکلیو ڈرمز اور (جیسا کہ حال ہی میں دریافت ہوا ہے) ریڑھ کی ہڈی والے جانور تک شامل ہیں، ڈاروینزم کو پہنچنے والا نہایت اہم صدمہ ہے۔ کیونکہ خود ارتقاء پرست ماہرین بھی متفق ہیں کہ کسی جاندار گروہ کا یوں اچانک وجود میں آ جانا فوق الفطرت ذرائع کی، بہ الفاظ دیگر ”تحلیق“ کی طرف اشارہ کرنا ہے۔

حیاتیاتی مشاہدات: اپنا نظریہ وضع کرتے ہوئے ڈارون نے ان مثالوں پر تکیہ کیا تھا کہ جانوروں کی نسل خیزی کروانے والوں نے کس طرح گھوڑوں اور کتوں کی نئی نسلیں تیار کی تھیں۔ محد و تبدیلیاں جن کا ڈارون نے مشاہدہ کیا تھا، ان کا اطلاق اس نے ساری فطری دنیا پر کیا اور کہا کہ کوئی بھی شے اسی طرح سے کسی مشترکہ جد امجد سے وجود پذیر ہو سکتی تھی۔ تاہم یاد رہے کہ ڈارون کے یہ تمام دعوے انیسویں صدی سے تعلق رکھتے ہیں جب سائنس کے بارے میں ہماری آگہی کی وسعت و گہرائی بہت زیادہ نہیں تھی۔ بیسویں صدی میں یہ معاملات بہت زیادہ تبدیل ہو چکے ہیں۔ برہنہ برس تک جانوروں کی متعدد انواع پر کئے گئے تجربات و مشاہدات سے ثابت ہو چکا ہے کہ کسی بھی جاندار میں ہونے والی تبدیلیاں ایک مخصوص جینیاتی حد سے کبھی آگے نہیں بڑھ سکتی ہیں۔ ڈارون کے خیالات، مثلاً ”مجھے اس بات کو قبول کرنے میں کوئی دشواری نہیں کہ ریچھوں کی کوئی نسل فطری انتخاب کے ذریعے تبدیل ہوئی ہوگی اور اس کی عادتوں میں پانی کا عمل دخل بڑھتا گیا ہوگا، اس کے منہ بڑے سے بڑے ہوتے گئے ہوں گے اور آخر کار وہ (نسل) مکمل جیسے عفریت نما جاندار کی شکل میں آگیا ہوگا“ ظاہر کرتے ہیں کہ وہ کتنا بے خبر تھا۔ علاوہ ازیں تجربات اور مشاہدات کے بعد یہ بھی ثابت ہو چکا ہے کہ تغیرات (Mutations) جنہیں ”جدید ڈاروینزم“ Neo-Darwinism کے تحت ارتقائی نظام کا حصہ قرار دیا جاتا ہے، کسی بھی جاندار میں نئی جینیاتی اطلاعات کا اضافہ نہیں کرتے۔

زندگی کی ابتداء: ذارون نے تمام جانداروں کے مشترکہ جد امجد کا تذکرہ کیا ہے مگر کبھی بتایا کہ یہ "اولین مشترکہ جد امجد" بذات خود کیسے وجود میں آیا۔ اس بارے میں اس کا اگلی کتاب میں تھا کہ اولین خلیہ، بے ترتیبی اور بد نظمی سے ہونے والے کیمیائی تعاملات کے نتیجے میں اتفاقاً وجود پذیر ہوا ہوگا۔ شاید "کسی چھوٹے اور قدرے گرم آبی بوہڑ میں بنا ہوگا۔" مگر وہ ارتقائی حیاتیاتی کہاں، جنہوں نے ذارون کے نظریے میں اس بھول کو دور کرنے کی کوششیں کیں، انہیں بھی شہرہ مایوسی کا سامنا ہوا۔ آسان الفاظ میں یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ تمام تجربات و مشاہدات سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ بے ترتیب کیمیائی تعاملات کے ذریعے، بے جان مادے سے جاندار ظمے کا وجود میں آنا "ممکن ہی نہیں"۔

اس ضمن میں فریڈ ہوٹیل جیسا کزن مادہ پرست بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ یہ منظر "ایسا ہی ہے جتنا امکان اس بات کا ہے کہ کاٹھ کھاڑ سے بھرا ہوا کوئی میدان، بگولے کی زد میں آ جائے اور وہاں پڑے ہوئے ساز و سامان سے بونگ 747 جیسا کوئی طیارہ بن جائے۔"

ڈین ڈیزائن: خلیات، ان کی تشکیل کرنے والے پیچیدہ سالمات، جسم میں ان خلیات کی غیر معمولی تنظیم اور جانداروں میں زبردست منصوبہ بندی اور نازک توازن کا مطالعہ کرنے والے سائنس دانوں کو آج اسی حقیقت کے ثبوت مل رہے ہیں جسے مسترد کرنے کے لئے تمام ارتقاء پرست کمر بستہ ہیں: جاندار اشیاء کی دنیا ایسے پیچیدہ ڈیزائن سے بھری پڑی ہے جس کی مثال کسی جدید طبیاتی آلے میں بھی بمشکل دیکھی جاسکتی ہے۔ صورت گری کی نہایت نفیس مثالیں، جن میں وہ آنکھیں بھی شامل ہیں جو کسی کیمرے سے کہیں زیادہ ترقی یافتہ ہیں، پرندوں کے وہ ہارڈ بھی کہ جنہوں نے پرواز کی نیک نالوجی وضع کرنے پر ہمیں اکسایا، وہ انتہائی پیچیدہ اور مربوط نظام بھی جو ہر جاندار کے ایک ظمے میں ہے، اور وہ معلومات بھی جو ڈی این اے میں محفوظ ہیں، نظریہ ارتقاء کی وہ ان نام نہانی لی مثل طور پر نفی کرتی ہیں جس کے مطابق تمام جاندار اشیاء محض ایک ندرت اتفاق کا حاصل ہیں۔

تیسری صدی: انتہائی ان تمام متناقضات نے ذارونزم کو ایک طرف محصور کر دیا۔ آج کے سائنس دانوں کی نمائندگی ڈین ڈیزائن کے نظریے کی مقبولیت میں زبردست اضافہ ہے۔ اس تصور کو قبول کر رہے ہیں۔ ڈین ڈیزائن کا دفاع

کرنے والے ماہرین کا کہنا ہے کہ ڈارونزم، سائنسی تاریخ کی زبردست غلطی ہے اور یہ سائنس کے میدان پر مادہ پرست فلسفے کے تسلط کے نتیجے میں پروان چڑھایا گیا۔ سائنسی دریافتیں یہ ثابت کرتی ہیں کہ تمام جانداروں میں ایک سوچی سمجھی منصوبہ بندی اور صورت لہری کارفا ہے جو انکی تخلیق کا ثبوت ہے۔ مختصر یہ کہ سائنس نے ایک بار پھر ثابت کر دیا ہے کہ خدا نے تمام جانداروں کو تخلیق کیا ہے۔

نفسیات: فرائڈ پرستی کا خاتمہ اور عقیدے کی مقبولیت

انیسویں صدی میں نفسیات کے میدان سے الحاد پرستی کا نمائندہ سکھنڈ فرائڈ تھا۔ اس نے نفسیات دان فرائڈ نے ایک ایسا نفسیاتی نظریہ پیش کیا جس میں روح کے وجود اور اہمیت پر سوال اٹھایا، انسان سے وابستہ تمام تر روحانی اقدار کی وضاحت جنسی اور لذت پرستانہ محرکات کی مطابقت میں دینے کی کوشش کی گئی تھی۔ تاہم فرائڈ نے سب سے زیادہ مذہب پر حملے کئے۔

اپنی کتاب **The Future of an Illusion** میں، جو 1927ء میں شائع ہوئی، اس نے کہا کہ مذہب ہی عقیدہ ایک طرح کی اعصابی بیماری (نوروسس) ہے اور یہ کہ جیسے جیسے نئی نوع انسان ترقی کریں گے، ویسے ویسے مذہب ہی عقیدہ مکمل طور پر غائب ہو جائے گا۔ اس دور کے نامہ نگار سائنسی حالات کی بناء پر یہ نظریہ کسی مناسب تحقیق اور جانچ پڑتال کے بغیر ہی پیش کر دیا گیا تھا۔ علاوہ ازیں اس بارے میں کوئی علمی مواد بھی دستیاب نہ تھا اور نہ ہی اس کا موازنہ ممکن تھا، جو اس نظریے کی خامیوں کو ظاہر کر سکتا۔ درحقیقت، اگر فرائڈ بھی آج زندہ ہوتا اور خود اپنے پیش کردہ مفروضات کی چھان بھنگ کر لیتا تو وہ اپنے ہی دعوؤں کی منطقی خامیوں پر حیران ہوئے بغیر نہ ہو سکتا اور اپنے ہی بے بنیاد تصورات پر تنقید کرنے والوں میں پیش پیش ہوتا۔

فرائڈ کے بعد سے نفسیات نے کھانا نہ بنایا دوں پر آگے بڑھنا شروع کیا۔ صرف فرائڈ ہی نہیں بلکہ بیسویں صدی میں نفسیات کے دیگر مکاتب فکر بنیاد رکھنے والے لوگ بھی کئے الحاد پرست تھے ان میں سے دو نام بطور خاص قابل ذکر ہیں۔ ایک بی ایف اسکلر تھا جس نے "نرواریت سے متعلقہ فکر" (Behaviorist School) کی بنیاد رکھی اور دوسرا ابراہن ایس جو "عقلی جذباتی معالجے" (Rational Emotional Therapy) کا بانی تھا۔ نفسیات کی "نرواریت" پرستوں کا پلیٹ فارم بن کر رہ گئی۔ 1972ء میں امریکن سائیکولوجی سوسائٹی کے ایک

سروے سے پتا چلا کہ اس کے ارکان میں صرف 1.1 لاکھ ماہرین نفسیات کی حد تک کوئی ماہر عقیدہ رکھتے تھے۔

تاہم اس دور کے میں جتنا بیشتر ماہرین نفسیات کی اپنی نفسیاتی تحقیقات ہی نے اس دنیا کا ازالہ کیا جس کے وہ حاکم تھے۔ یہ بات آشکار ہوئی کہ فرائڈ پرستی کے مفروضات میں پیش کوئی سائنسی حقیقت موجود نہیں تھی اور فرائڈ اور اس قبیلے کے دیگر نفسیاتی ماہرین کے دعووں کے برعکس، یہ بھی ثابت ہو گیا کہ مذہب کوئی دماغی و اعصابی عارضہ نہیں ہے بلکہ بنیادی ذہنی صحت کا ایک حصہ بھی ہے۔ وینرک گھاسن نے اسی صورتحال کو یوں سمیٹا ہے۔

”لیکن بیسویں صدی کے ربع آخر کا سلوک، تحلیل نفسی کے تصور سے ویسا موافقانہ نہیں رہا۔ سب سے نمایاں یہ رہا کہ مذہب کے بارے میں فرائڈ کے تصورات مکمل طور پر افسانوی ثابت ہوئے۔ اس سے بھی بڑھ کر یہ ہوا کہ گزشتہ پچیس سال کے دوران نفسیات کے میدان میں ہونے والی سائنسی تحقیق نے واضح کر دیا کہ مذہب ہی عقیدہ جو فرائڈ اور اس کے ماننے والوں کے نزدیک اعصابی بیماری ہے یا اعصابی بیماریوں کی بنیاد، ذہنی صحت اور خوش و خرم زندگی کا اہم ترین شریک ہے۔ کئے بعد دیگرے کئے گئے مطالعات سے مذہب ہی عقیدے اور عمل کا نہ صرف خود کشی، شراب نوشی اور دواؤں کے غلط استعمال، طلاق اور ذہنی دباؤ وغیرہ جیسے مسائل کے حل میں نہایت مثبت کردار عیاں ہو چکا ہے بلکہ دوسری جانب شادی شدہ زندگی میں ازدواجی تعلقات پر بھی اس کی خوشوار اثر پذیری کی شک و شبہ سے بالاتر ہو چکی ہے۔ مختصر یہ کہ تجرباتی حقائق اس مفروضہ سائنسی ”اتفاق رائے“ کے بالکل خلاف چل رہے ہیں جو نفسیاتی معالجاتی پیشہوروں میں پایا جاتا ہے۔“

آخر میں کہنا چاہتے ہیں ”بیسویں صدی کے اختتام پر نفسیات خود کو مذہب سے ہم آہنگ نہ محسوس ہو رہی ہے“ اور ”انسان کی ذہنی صحت کا مکمل لاندہب نقطہ نظر صرف نظری طور پر ہی قائم ہو سکتا ہے۔“

یہ حلقہ دیکھ کر ایسا دہشت گردی کو نفسیات کے میدان میں بھی رسوا ہونا پڑا ہے۔

جب: ”سکون قلبی“ کی دریافت

سائنس کی ایک شاخ جس میں طمانہ مفروضات کی شکست کا اثر ہوا ہے، طب کا میدان

بیش انسٹی ٹیوٹ فار ویلنٹینریز سے تحقیق کا راجوابی انسانوں کے ساتھ ساتھ ایک تجربے میں چرچ جانے والے امریکیوں میں امریش سے ہوائے سے دلچسپ مشاہدہ کیا گیا۔ ان پر انکشاف ہوا کہ باقاعدگی سے نہ جانے والے مردوں میں چرچ جانے والے مردوں کی نسبت دل اور دوران خون کے دیگر امریش میں 60 فیصد کمی۔ ان میں پائیدار سے چرچ جانے والی خواتین کے مقابلے میں چرچ جانے والی خواتین میں خوشی و شرم میں کمی۔ سگریٹ نوشی کرنے والے وہ افراد جو اپنی زندگیوں میں مذہب و ایمان سے دور تھے، ان میں دل پر معمول سے زیادہ دباؤ کا امکان ایسے افراد کی باہرست حالت کا تھا جو مذہب و ایمان سمجھتے تھے۔

لاذہب نفسیات دان ان مظاہر کی توجیح کی عمومی نفسیاتی سبب کی شکل میں بیان کرتے ہیں۔ مگر پھر بھی یہ بات طے ہو جاتی ہے کہ مذہبی عقیدہ کسی شخص کا مورال بلند کرتا ہے اور اسے صحت مند رکھنے میں حصہ لیتا ہے۔ اس وضاحت میں کچھ سچائی ہو سکتی ہے لیکن اگر ہم مزید دیکھیں تو جہازہ لیں تو ہم پر کہیں زیادہ ڈرامائی شے کا انکشاف ہوگا۔ خدا پر ایمان کا انسان سے مورال پر اثر کسی بھی دوسری چیز کے اثر سے زیادہ مضبوط ہے۔ مذہبی عقیدے اور جسمانی صحت کے باہمی تعلق پر کی گئی جامع تحقیق کے بعد بارورڈ میڈیکل اسکول کے ڈائریکٹر ہیریٹ ہنسن نے بھی کچھ دلچسپ نتائج حاصل کئے۔ اگرچہ وہ خود کسی مذہبی عقیدے کو نہیں مانتے مگر انہوں نے بھی نتیجہ اخذ کیا ہے کہ خدا پر ایمان اور عبادت کا جتنا زیادہ مثبت اثر انسانی صحت پر دیکھا گیا ہے، اتنا زیادہ کسی دوسری چیز میں نظر نہیں آتا۔ ہنسن اس نتیجے کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ انہوں نے "دریافت کیا ہے کہ جتنا سکون و اطمینان مذہبی عقیدے سے ذہن کو حاصل ہوتا ہے، وہ یقیناً ان کی اور شکل سے حاصل نہیں ہو سکتا۔"

عقیدے، انسانی جسم اور روح میں ایسا کیا خصوصی تعلق ہے، اگر اس کا جواب ایک لاد مذہب تحقیق کا ہنسن کے الفاظ میں دیا جائے تو یوں ہوگا کہ انسانی جسم اور ذہن دونوں "خدا کا تصور" کے لئے لگے گئے ہیں (بطور خاص) تخلیل دیئے گئے ہیں۔

یہ حقیقت جس کا ادراک جدید سائنس لو آج جا رہی ہو رہا ہے، ایسا الیفلت ہے جسے قرآن

پاک نے کچھ یوں بیان فرمایا ہے: (ترجمہ) "اللہ کی یاد سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے" (۱۳- آیت ۲۸)۔ خدا پر ایمان رکھنے والے اسکی عبادت کرنے اور اسی پر بھروسہ کرنے والے لوگوں کے دینی و جسمانی طور پر زیادہ صحت مند ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ اپنی فطرت سے ہم آہنگ رہتے ہوئے عمل کرتے ہیں۔ انسانی فطرت کی مخالفت کرنے والے فلسفیانہ نظریات پر مبنی تکلیف، غم، پریشانی اور اعصابی تناؤ مسلط کرنے کا باعث بنتے ہیں۔

مذہبی شخص کو سکون و اطمینان کا تجربہ اس لئے ہوتا ہے کیونکہ اس کا ہر عمل خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے ہوتا ہے۔ یہ الفاظ دیگر، یہ سکون و اطمینان کسی شخص کو اس وقت حاصل ہوتا ہے جب وہ اپنے ضمیر کی آواز توجہ سے سنتا ہے۔ کوئی بھی شخص محض اس لئے مذہبی اقدار کی پاسداری نہیں کرتا کیونکہ وہ "زیادہ سکون و اطمینان" چاہتا ہے یا "زیادہ صحت مند" رہنے کا خواہشمند ہے۔ بلکہ ایسے کسی ارادے کے ساتھ مذہب پر عمل کرنے والے کو حقیقی سکون و اطمینان حاصل نہیں ہو سکتا۔ خدا بخوبی جانتا ہے کہ کس نے اپنے دل میں کیا چھپا رکھا ہے اور وہ کیا ظاہر کر رہا ہے۔ کسی بھی شخص کو دینی سکون تبھی مل سکتا ہے جب وہ اپنے رب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے پوری ایمانداری سے کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے: (ترجمہ) "پس آپ یک سو ہو کر اپنا منہ (سچے) دین کی طرف متوجہ کریں، اللہ کی وہ فطرت جس پر اس نے لوگوں کو تخلیق کیا ہے اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے دین کو بدلنا نہیں، یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔" (سورۃ ۳۰- آیت ۳۰)

ان تمام دریافتوں کی روشنی میں جن کا ہم مختصر ا تذکرہ کر چکے ہیں، جدید طب نے بھی مذہب کی سچائی کا اعتراف کرنا شروع کر دیا ہے۔ پیٹرک گلائن کے الفاظ میں: "موجودہ طب صحت یابی کی سمت میں ایسی نئی جہتوں کا ادراک کر رہی ہے جو خالص مادے سے ماوراء ہیں۔"

معاشرہ: کمیونزم، فاشزم اور پس ازم کا زوال

بیسویں صدی میں مادہ پرستی کا انہدام صرف فلکی طبیعیات، حیاتیات، نفسیات یا طب سے پیدا ہونے والی تھی بلکہ سیاست اور معاشرتی اخلاقیات میں بھی کچھ ہوجا رہا ہے۔ کمیونزم و انیسویں صدی کی الحاد پرستی کا اہم ترین سیاسی نتیجہ قرار دیا جاسکتا ہے۔ اس نظریاتی نظام (Ideology) کے بانیان، یعنی مارکس، اینجلز، لینن، ٹروٹسکی اور ماؤ، سبھی نے الحاد پرستی کو

اس میں بنیادی اصول کے طور پر استعمال کیا ہے۔ تمام کمیونسٹ حکومتوں کا اولین مقصد یہ رہا ہے کہ معاشرے کو الحاد پرستی اختیار کرنے پر مجبور کیا جائے اور مذہبی عقیدے کو تباہ کیا جائے۔ اس لن کاروں، سرخ چین، کمبوڈیا، البانیہ اور مشرقی بلاک کے بعض ممالک میں مذہبی لوگوں پر شدید دباؤ ڈالا گیا، یہاں تک کہ ان کے قتل عام سے بھی گریز نہیں کیا گیا۔

مگر حیرت انگیز طور پر الحاد پرستی کا پروردہ یہ خونی نظام 1980ء کا عشرہ اختتام پذیر ہونے پر نوٹ پھوٹ کا شکار ہو کر رہ گیا۔ اگر ہم اس ڈرامائی زوال کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ دراصل جو چیز منہدم ہوئی تھی وہ الحاد پرستی تھی۔ پیٹرک گلان لکھتے ہیں:

”یقیناً، لازماً ہب مورخین یہی کہیں گے کہ کمیونزم کی سب سے بڑی غلطی، معاشیات کے اصولوں سے انحراف تھا۔ مگر دوسرے قوانین بھی اہمیت رکھتے ہیں..... مزید یہ کہ جیسے جیسے مورخین کمیونزم کی شکست میں درپیش حالات کا جائزہ لیتے جاتے ہیں، یہ واضح ہوتا جاتا ہے کہ سوویت اشرافیہ (Elite) بذات خود ”ایمانی بحران“ کے الحادی شکنجے میں کسے ہوئے تھے۔ فحاذانہ نظام میں..... ایک ایسے نظام میں کہ جو دروغ گوئی پر مشتمل تھا اور جس کی بنیاد ہی ایک ”بہت بڑے جھوٹ“ پر قائم تھی..... ایک طویل عرصہ گزار دینے کے بعد، سوویت نظام کو ایک عقلی اخلاقی پستی سے گزرنا پڑا جس کا اطلاق اس اصطلاح کے ہر مفہوم پر ہوتا ہے۔ عوام بشمول حاکم طبقہ اشرافیہ، ہر طرح کی اخلاقی پاسداری اور امید کے ہر احساس سے محروم ہو چکے تھے۔“

سوویت نظام میں ”ایمانی بحران“ کی ایک دلچسپ علامت، صدر میخائل گریبا چیف کی ”اصلاحی کوشش“ تھی۔ صدارت سنبھالنے کے وقت سے ہی گریبا چیف کی توجہ اخلاقی مسائل اور معاشی بہتری پر مرکوز تھی۔ مثلاً جو اولین کام انہوں نے کئے ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ شراب نوشی کے خلاف مہم شروع کی۔ معاشرے کی اخلاقی سطح بلند کرنے کے لئے انہوں نے طویل مدت تک مارکس اور لینن کے دیئے ہوئے استعارے استعمال کئے مگر ان سے کوئی فائدہ نہیں ہو سکا۔

پھر اپنی حکومت کے آخری برسوں میں انہوں نے اپنی بعض تقاریر میں ”خدا“ کا لفظ بھی استعمال کرنا شروع کر دیا، حالانکہ وہ خود الحاد پرست تھے۔ فطری سی بات ہے ایمانی بحران میں جتنا ایسے سوویت معاشرے میں اس لفظ کا ایمان سے خالی استعمال بھی کسی کام نہ آ سکا اور حالات مزید بگاڑ کی طرف بڑھتے گئے۔ آخر کار اس کا نتیجہ وسیع و عریض سوویت سلطنت کے انہدام کی

شکل میں ظاہر ہوا۔ بیسویں صدی کی تاریخ نے صرف کمیونزم ہی نہیں بلکہ انیسویں صدی
 مذہب دشمن فلسفے کے ایک اور شمر "فاشرزم" کا زوال بھی رقم کیا ہے۔ فاشرزم ایک ایسے فلسفے
 پیداوار ہے جسے الحاد پرستی اور بت پرستی کا ملغوبہ بھی کہا جاسکتا ہے۔ اور جو خدا پرست مذہب
 شدید مخالف بھی ہے۔ فریڈرک نطشے نے جسے فاشرزم کا بانی قرار دیا جاسکتا ہے اور جو بذات
 بت پرست وحشی معاشروں کا الدادہ تھا، عیسائیت اور ایک خدا کا تصور رکھنے والے مذہب
 شدید حملے کئے۔ یہاں تک کہ خود کو "ضد مسیحی" (Antichrist) کہلوانے لگا۔ نطشے کا یہ
 مارٹن ہائیڈلگر، نازیوں کا عقیدہ حامی تھا۔ ان دونوں ملحد مفکرین کے نظریات نے نازی جرمنی
 روح فرسا تباہ کاریوں کو جنم دیا۔ (ہولوکاسٹ، جو انسانی تاریخ کے شیطانی کارناموں میں
 فہرست ہے، نازیوں میں قائم "اینٹی مسیحزم" یعنی اس نظریے کا نتیجہ تھا جس کے تحت نہ صرف
 یہودیوں سے بلکہ ایک خدا کے عقیدے سے بھی شدید نفرت کی جاتی تھی۔ خدائے واحد کا یہ
 عقیدہ یہودیت اور اسلام، دونوں کی بنیاد بھی ہے۔) ساڑھے پانچ کروڑ نفوس کو اپنا لوالہ بنانے
 والی دوسری جنگ عظیم بھی فاشرزم اور کمیونزم جیسے ملحدانہ نظریات کے باعث انسانیت پر مسلط
 ہونے والے سانحات میں سے ایک ہے۔

اس موقع پر ہمیں ایک اور ملحدانہ نظریاتی نظام "معاشرتی ڈاروونزم" کو بھی ذہن میں رکھنا
 پڑے جو پہلی اور دوسری جنگ عظیم، دونوں کے پس پشت محرکات میں شامل تھا۔ ہارورڈ یونیورسٹی
 میں تاریخ کے پروفیسر جنو جول نے اپنی کتاب Europe Since 1870 میں بتایا ہے
 کہ دونوں عالمی جنگوں میں سے ہر ایک کے پیچھے، معاشرتی ڈاروونزم پر یقین رکھنے والے ملحدانہ
 بنیادوں کا فلسفیانہ نقطہ نگاہ کارفرما تھا۔ یہ یورپی رہنما اس مغرور مے کے قائل تھے کہ جنگ ایک
 حیاتیاتی ضرورت ہے اور یہ کہ قومیں، محاذ آرائیوں اور تنازعات کی بدولت ہی ترقی کرتی ہیں۔
 بیسویں صدی میں الحاد پرستی کا ایک اور معاشرتی نتیجہ مغربی جمہوریوں کی شکل میں ظاہر ہوا۔
 وہ جوہر میں مغرب کو "عیسائی دنیا" قرار دینے کا رجحان بڑھ رہا ہے۔ تاہم انیسویں صدی
 میں تیل کی دریافت ہوتے ہوئے الحاد پرست معاشرے نے عیسائی تہذیب کو برہم حال بنانے
 کا آغاز کیا۔ آج کے ملحدانہ تہذیب لہتے ہیں وہ اصل میں انہی دو تہذیبوں کا تصادم ہے۔ اور
 ملحدانہ مے جو وہ مغربی جاہلیت، اخلاقی انحطاط، مطلق العنانیت اور دوسرے منفی مظاہر کا

اصل سبب بھی ہے۔

پیٹرک گلائن نے اپنی کتاب میں اس پہلو پر بھی توجہ دلائی ہے اور خوف خدا رکھنے والے اور الحاد پرست عناصر کا باہمی موازنہ کرنے کی غرض سے انہوں نے امریکی انقلاب اور انقلاب فرانس کی مثالیں پیش کی ہیں۔ ان کے بقول، امریکی انقلاب خدا کو ماننے والوں کا الایا ہوا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ کے اعلان آزادی میں یہ لکھا ہے کہ خالق مطلق کی جانب سے ہر انسان کو کچھ ایسے حقوق دیئے گئے ہیں جن کا پاس ہر صورت میں لازم ہے۔ دوسری جانب انقلاب فرانس، الحاد پرستوں کا کارنامہ تھا لہذا فرانس کے اعلان آزادی میں خالق مطلق اور خدا جیسے الفاظ کہیں موجود نہیں جبکہ یہ اعلان ملحدانہ اور ”جدید بت پرستانہ“ تصورات سے اٹا پڑا ہے۔

ان دونوں انقلابات کے نتائج بھی ایک دوسرے سے بالکل مختلف رہے ہیں۔ امریکہ میں ایک ایسا معاشرہ پروان چڑھایا گیا جہاں پر امن اور برداشت کے حامل ماحول کو فروغ دیا گیا جس میں مذہب اور مذہبی عقائد کو مقام احترام حاصل تھا۔ اس کے برعکس فرانس میں مذہب دشمنی نے پورے ملک کو خون میں نہلا دیا اور وحشت کی وہ مثالیں قائم کیں جو اس سے پہلے تاریخ میں موجود ہی نہ تھیں۔ گلائن کہتے ہیں: ”تاریخی طور پر الحاد پرستی اور اخلاقی گراؤ میں ایک طرف، جبکہ دوسری طرف اس کا سیاسی بربادی سے بھی گہرا تعلق ہے۔“

گلائن یہ بھی بتاتے ہیں کہ امریکی معاشرے کو الحاد پرست بنانے کی کوششوں نے اس معاشرے کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ مثلاً یہ حقیقت ہے کہ 1960ء اور 1970ء کے عشروں میں جنسی انقلاب کی مقبولیت نے امریکی معاشرے کو شدید نقصان پہنچایا ہے، اور اس کا اعتراف خود لائبرل مورخین بھی کرتے ہیں۔

یہی تحریک بھی اسی معاشرتی تباہی کی ایک عملی صورت تھی۔ پیوں کا عقیدہ تھا کہ وہ انسانیت کے لائبرل فلسفے پر عمل پیرا ہو کر، اور لامحدود منشیات اور جنس پرستی کے ذریعے روحانی سکون حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ نوجوان طبقہ جو رومانوی فلموں کے ساتھ سڑکوں پر بکھرا پڑا تھا (مثلاً جان تنون کا مشہور فلم **Imagine** جس میں وہ ایسی دنیا کی خواہش کرتا ہے جہاں ”کوئی ملک نہ ہو“۔ ”رونی مذہب بھی نہ ہو“) اصل میں ایک بہت بڑے فریب کا شکار تھا۔

تپوں کی خواہشات کے برعکس، مذہب سے خالی دنیا کے تصور نے انہیں ایک ایسے انجام

سے ہم کنار کر دیا جو درحقیقت کسی کے لئے خوشی کا باعث نہیں تھا۔ خود ان کے رہنماؤں نے یہاں 1960ء کے عشرے میں خودکشی کی یا پھر عشرہ 1970ء کے اوائل میں غشیات کے بکثرت استعمال سے، پہلے بے ہوشی اور پھر موت کی آغوش میں جا سوئے۔ بہت سے دوسرے نوجوان بچوں کا انجام بھی یہی ہوا۔

اسی نسل کے وہ نوجوان جو تشدد پر مائل ہو گئے تھے، خود بھی تشدد کا نشانہ بن گئے۔ 1968ء کی نسل جو خدا اور مذہب سے منہ موڑ کر یہ سمجھ رہی تھی کہ وہ کسی ”انقلاب“ یا خود غرضانہ شہوت پرستی جیسے تصورات میں خیر و نجات حاصل کر لے گی، اس نے خود کو اور اپنے معاشروں کو یکساں طور پر تباہ و برباد کیا۔

بعد از الحاد دنیا کی صبح

اب تک ہم نے جتنے حقائق بھی مختصر بیان کئے ہیں وہ سب کے سب واضح طور پر یہی ثابت کرتے ہیں کہ الحاد پرستی ایک ناگزیر شکست سے دوچار ہے۔ بہ الفاظ دیگر انسانیت، خدا کی طرف واپس آ رہی ہے..... اور خدا کی طرف واپس آئے گی۔ اس خیال کی سچائی صرف سائنسی یا سیاسی میدان تک ہی محدود نہیں ہے جن کا تذکرہ ہم نے یہاں کیا ہے۔ اہم سرکاری عہدے داروں سے لے کر فنکاروں اور گلوکاروں تک وہ تمام لوگ جو مغرب میں رائے عامہ پر اثر و رسوخ رکھتے ہیں وہ سب کے سب آج پہلے کے مقابلے میں کہیں زیادہ مذہبی رجحان رکھتے ہیں۔ ایسے بھی کئی لوگ ہیں جو برسوں تک ایک ملحد کی حیثیت سے زندگی گزارنے کے بعد حقیقت کو پہچان کر خدا پر ایمان لا چکے ہیں۔ (پیٹر گلان، جن کی کتاب کے حوالے ہم نے جگہ جگہ اس مضمون میں دیئے ہیں وہ بھی ایسے ہی ایک سابق ملحد ہیں۔)

اس نتیجے تک پہنچانے والی پیش رفت بھی اسی عرصے میں شروع ہوئی، یعنی عشرہ 1970ء۔ نصف آخر سے۔ بشری اصول پہلی مرتبہ 1979ء میں منظر عام پر آیا۔ انہی برسوں میں ڈارونزم پر بھی بہ آواز بلند تنقید شروع ہوئی۔ فرانڈ کے ملحدانہ عقائد کے خلاف سنگ میل بننے والی کتاب **The Road Less Travelled** بھی 1978ء میں شائع ہوئی جسے اسکاٹ پیل نے تحریر کیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ گلان نے اپنی کتاب 1997ء کی اشاعت میں لکھا ہے: ”پچھلے بیس سال میں شہادتوں کا ایک ایسا واضح مجموعہ سامنے آ چکا ہے جو مدتوں سے حاوی، جہد

لامذہب دنیاوی نقطہ نظر کی بنیادیں اکھاڑ رہا ہے۔“

یقیناً یہ حقیقت کہ لمحہ نہ دنیاوی نقطہ نظر ڈالنا ڈول ہو چکا ہے، اس طرف اشارہ کر رہی ہے کہ ایک اور عالمی نقطہ نظر حاوی ہو رہا ہے.... جو خدا پر ایمان ہے۔ عشرہ 1970ء کے اختتام سے لے کر (یا اسلامی تقویم کے حساب سے پندرہویں صدی ہجری کی ابتداء سے) مذہبی اقدار نے دنیا بھر میں عروج کی جانب سفر شروع کر دیا ہے۔ دیگر تمام معاشرتی عوامل کی طرح یہ بھی راتوں رات نہیں ہوا اور اکثر لوگ شاید اس تبدیلی کو محسوس بھی نہ کر سکے ہوں، کیونکہ یہ پیش رفت ایک طویل عرصے میں ہوئی ہے۔ تاہم وہ لوگ جو اس آہستہ رد لیکن مسلسل پیش رفت کا قدرے غور سے تجزیہ کرتے ہیں، وہ دیکھ لیتے ہیں کہ دنیا نظریاتی نظاموں کے ضمن میں ایک اہم موڑ پر پہنچ چکی ہے۔

لامذہب مورخین اس عمل کو اپنے وضع کردہ اصولوں کے مطابق واضح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن جس طرح وہ وجود باری تعالیٰ کے بارے میں شدید غلط فہمی کا شکار ہیں، بالکل اسی طرح وہ تاریخ کے تسلسل میں بھی غلطی کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ درحقیقت جیسا کہ ذیل کی آیت مبارکہ میں کہا گیا ہے تاریخ ویسے ہی چلتی ہے جیسے اللہ تعالیٰ متعین کرتا ہے: (ترجمہ) ”تم اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے۔ تم اللہ کی سنت میں کوئی فرق نہ پاؤ گے۔“ (سورۃ ۳۵- آیت ۴۳) مطلب یہ کہ تاریخ کا اپنا ایک مقصد ہے اور وہ اسی طرح چلتی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے۔ اور اللہ کا حکم اس کے عطا کردہ نور ہدایت کی مانند ہر لحاظ سے مکمل ہے:

(ترجمہ) ”وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھادیں اور اللہ تعالیٰ انکاری ہے مگر اسی بات کا کہ اپنا نور پورا کرے، چاہے کافر ناخوش رہیں۔“ (سورۃ ۹- آیت ۳۲)

اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا نور ہدایت اپنے نازل کردہ مذہب کے ذریعے بنی نوع انسان تک پہنچایا ہے۔ وہ لوگ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے وہ اپنے ”منہ“ کے ذریعے.... مناظرے، مناقشے، پروپیگنڈے اور فلسفوں کے ذریعے.... اس روشنی کو بجھادینا چاہتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ آخر کار اپنے نور ہدایت کو مکمل کر کے ہی رہے گا اور زمین پر مذہبی اقدار کا بول بالا کرے گا۔ ہو سکتا ہے کہ ”تاریخ کا موڑ“ وہی ہو جس کا ذکر ہم نے اس مضمون میں کیا ہے اور جس کی مختلف شہادتیں بھی ہم نے یہاں پیش کی ہیں۔ متعدد احادیث نبوی ﷺ اور

علمائے دین کے فرمودات سے بھی ہمیں یہی پتا چلتا ہے۔ یقیناً اللہ ہی سب سے بہتر علم رکھتا ہے۔

حرف آخر

ہم ایک اہم زمانے میں جی رہے ہیں۔ الحاد پرستی جسے سینکڑوں سال سے ”استدلال اور سائنس کا طریقہ“ کہہ کر پیش کیا جاتا رہا ہے۔ آج محض نامعقولیت اور جاہلیت کا شاخسانہ ثابت ہو رہی ہے۔ مادہ پرستانہ فلسفہ جو سائنس کو اپنی مددگار اور حامی کے طور پر استعمال کرتا چاہتا تھا، آج اسی سائنس کے ہاتھوں شکست کھا چکا ہے۔ خود کو الحاد پرستی کی تباہ کاریوں سے بچاتی ہوئی دنیا خدا اور مذہب کی جانب ہی متوجہ ہوگی۔ اور یہ عمل برسوں پہلے شروع ہو چکا ہے۔

یہ واضح رہے کہ اس زمانے میں ایمان والوں پر اہم ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ انہیں دنیا کے انداز فکر میں روٹنا ہونے والی بڑی تبدیلیوں سے لازماً آگاہ رہنا ہے اور اس راہ پر چلتے ہوئے آفاقی سچائی کو موثر انداز سے دوسروں کے سامنے پیش کرنا ہے۔ ان کے لئے یہ جاننا ضروری ہے کہ آج کی دنیا میں اصل جھگڑا عقیدے اور الحاد کے درمیان ہے۔ یہ کسی مشرق یا مغرب کی لڑائی نہیں ہے۔ مشرق اور مغرب دونوں میں خدا کو ماننے اور نہ ماننے والے لوگ موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دیانتدار عیسائی، اور دیانتدار یہودی بھی (اس کشمکش میں) مسلمانوں کے اتحادی ہیں۔ اصل اختلاف مسلمانوں اور دیگر اہل کتاب (عیسائیوں اور یہودیوں) کے درمیان نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں اور دیگر اہل کتاب کا مشترکہ اختلاف ملحدین اور مشرکین سے ہے۔ تاہم اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ہم ان لوگوں سے نفرت کریں اور انہیں لعنت ملامت کریں۔ بلکہ ہمیں تو ان لوگوں کی گمراہی کا احساس کرتے ہوئے ان سے ہمدردی کرنی چاہیے۔

وہ وقت بڑی تیزی سے قریب آ رہا ہے کہ جب غفلت اور اپنے خالق سے لاعلم رہنے والے لوگ عقیدے کی دولت سے مالا مال اور بعد از الحاد دنیا سے فیض یاب ہونگے۔

زندگی اور موت کا سوال

جب ہمارا دین مکمل، ہمارا نبی ﷺ برحق اور ہمارا قرآن اللہ تعالیٰ کی ہی کتاب ہے تو پھر ملت اسلامیہ کے زوال کی وجہ کیا ہے؟

جب اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ فرمایا کہ اگر تم مومن ہو تو تمہیں غالب رہو گے اور یہ بھی کہ اگر اللہ تمہارا مددگار ہے تو تم پر کوئی غالب نہیں آسکتا۔ تو پھر ہم اس قدر مغلوب رہے بس اور رسوا کیوں ہیں؟

مسلمان نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں اور حج بھی پہلے سے زیادہ کرتے ہیں۔ بزرگوں کے مزاروں پر عرس بھی خوب شاندار طریقہ سے مناتے ہیں۔ ماہ محرم میں بھی کیا جوش و خروش ہوتا ہے۔ مالدار بھی بہت ہیں اور لاکھوں لوگ کوٹھیوں، کاروں اور کارخانوں کے مالک ہیں تو پھر یہ مردنی کیوں ہے اور یہ تنزل کیوں ہو رہا ہے؟

ہر طاقتور ملک کی نظریں ہمارے ملکوں پر کیوں لگی ہیں اور ہر طرف خون مسلم اس قدر بے دردی اور ارزانی کے ساتھ کیوں بہایا جا رہا ہے؟

گت وادبار کی موجودہ حالت سے نکلنے کے لئے کیا تدابیر اختیار کی جائیں اور کون سے لائحہ عمل پر چل کر ہم اپنا کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں

دنیا اسلام کیلئے وقت کے سب سے اہم ترین سوال کا تفصیلی جواب معلوم کرنے کیلئے

بانی سلسلہ عالیہ توحید یہ حضرت خواجہ عبدالحکیم انصاریؒ

کی منہجہ عمل تصانیف ضرور پڑھیں

حقیقت وحدت الوجود
چاندک کریت۔ 25 روپے

چراغ راہ
جلد 240 صفحات قیمت 100 روپے

تعمیر ملت (مصحف)
جلد 200 صفحات قیمت 100 روپے

● ادارہ اسلامیات 190 نئی بازار گلی لاہور

● مکتبہ کتاب گرامم بازار گوجرانوالہ

● دیپاک اینڈی پلاٹ نمبر 9 S.T. بلاک نمبر 3 گلشن اقبال کراچی

● علامہ اقبال سوسائٹی لاہور

● مرکز تعمیر ملت سلسلہ عالیہ توحید یہ پوسٹ بکس نمبر 500 گوجرانوالہ

بانی سلسلہ کی دیگر تصانیف

تعمیر ملت

سلسلہ عالیہ توحید

چراغِ راہ

سلسلہ عالیہ توحید

طریقہ توحید

سلسلہ عالیہ توحید

حقیقت بہت آسان

سلسلہ عالیہ توحید

قرون اولیٰ میں مسلمانوں کی بہ مثال ترقی اور موجودہ دور میں ذہل و انحطاط کی صورتوں
اسلامی تصوف کیا ہے؟ سلوک طے کرنے کا عملی طریقہ سلوک کا حاصل اور سلوک
ایمان محکم کس طرح پیدا ہوتا ہے؟ عالم روحانی کی تفریق، جہد و درجہ کا
اور ان کے طبقات کی تعداد، انسانی روح کی حقیقت کیا ہے؟ روح کا وہاں
واپسی کا سفر، اسلامی عبادات، معاملات، اور اخلاق و آداب کے سربراہان
اثرات، امت مسلمہ کے لئے اپنے کھوئے ہوئے مقام کے حصول کیلئے

کتاب ہذا بانی سلسلہ خواجہ عبدالحکیم انصاریؒ کے خطبات پر مشتمل ہے۔ جو آپ نے
اجتماعات پر ارشاد فرمائے اسمیں درج ذیل خصوصی مسائل پر روشنی ڈالی گئی۔
سلوک و تصوف میں ذاتی تجربات، مرشد کی تلاش کے دس سالہ دور کا حال۔
زوال امت میں امراء، علماء، صوفیا کا کردار۔ علما و مصوفیاء کے طریق اصطلاح
تصوف خفہ اور بیدار کے اثرات اور تصوف کے انسانی زندگی پر اثرات۔
سلسلہ عالیہ توحید یہ کے قیام سے فقیری کی راہ کیونکر آسان ہوئی۔

یہ کتاب سلسلہ عالیہ توحید کا آئین ہے۔ اس میں سلسلے کی تنظیم اور عملی سلوک کے
تفصیل کے ساتھ بیان کئے گئے ہیں۔ جو لوگ سلسلہ میں شامل ہونا چاہتے ہیں
کتاب ضرور پڑھنی چاہئے۔ حضرت خواجہ عبدالحکیم انصاریؒ نے تصوف کی
مرتبہ فقیری کا مکمل نصاب اس چھوٹی سی کتاب میں قلم بند کر دیا ہے۔ اس میں
اوراد و اذکار اور اعمال و اشغال تفصیل کے ساتھ تحریر کر دیے ہیں جس پر
کے ایک سالک اللہ تعالیٰ کی محبت، حضوری، لقاء اور معرفت حاصل کر سکتے

کتاب ہذا وحدت الوجود کے موضوع پر ایک مختصر مگر نہایت مدلل اور اہم دستاویز ہے
خواجہ صاحب نے ذاتی مشاہدہ کو عام فہم دلائل کی روشنی میں آسان زبان میں
ابن عربیؒ کے نظریہ وحدت الوجود اور حضرت محمد و الف ثانیؑ کے وحدت شہود میں
انسان کی بقا اور ترقی کیلئے مدد دہا کیوں ناگزیر ہے۔
وہ بنیادی سوال جس نے نظریہ وحدت الوجود کو جنم دیا۔
روحانی سلوک کے دوران تمام بزرگان عقلم کو ہو جانے والی غلط فہمیاں۔